𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌨𑍃𑌸𑌿𑌂𑌹𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 𑌨𑌮𑌃 ॥

॥ 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 ॥

𑌅𑌯𑌂 𑌚

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌹𑍋𑌬𑌿𑌲𑌮𑌠𑍀𑌯𑌷𑌷𑍍𑌠𑌪𑌰𑌮𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌪𑌟𑍍𑌟𑌾𑌭𑌿𑌷𑌿
𑌕𑍍𑌤𑌪𑌰𑌮𑌹𑌂𑌸𑌪𑌰𑌿𑌵𑍍𑌰𑌾𑌜𑌕𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌣𑍍𑌶𑌠𑌕𑍋𑌪𑌶𑍍𑌰𑍀
𑌰𑌙𑍍𑌗𑌨𑌾𑌥𑌯𑌤𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕 𑌕𑌟𑌾𑌕𑍍𑌷𑌲𑌬𑍍𑌧 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾
𑌕𑍇𑌨 𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸𑌾𑌦𑍍𑌵𑌯 𑌵𑌿𑌚𑌕𑍍𑌷𑌣 𑌸𑌂𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌮𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌨𑌾𑌮𑍍𑌨𑌾 அழகு 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌾𑌮𑌾𑌷𑌿
𑌜𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌵𑍃𑌤𑌂𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌵𑌾𑌸𑌦𑌾𑌸𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌰𑌚𑌿𑌤𑌃 ।

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌵𑍇𑌦𑌮𑌾𑌰𑍍𑌗𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌪𑌿𑌤𑌰𑌕𑍍𑌷𑌾𑌂𑌕𑍃𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌹𑍋𑌬𑌿𑌲𑌮𑌠𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌸𑌿𑌂𑌹𑌾𑌸𑌨𑌪𑌟𑍍𑌟𑌾𑌭𑌿
𑌷𑌿𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌰𑌾𑌜𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑌣𑍍𑌶𑌠𑌕𑍋𑌪 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀
𑌨𑍃𑌸𑌿𑌂𑌹𑌶𑌠𑌕𑍋𑌪𑌯𑌤𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌮𑌹𑌾𑌦𑍇𑌶𑌿𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑍇𑌣

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑌹𑍋𑌬𑌿𑌲𑌮𑌠𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌿
𑌵𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍀𑌰𑌰𑌾𑌘𑌵𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑌨𑍁𑌜𑍇𑌨
தில்லையம்பூர் 𑌚𑌕𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣
𑌤𑌦𑌨𑍁𑌜𑍇𑌨 𑌵𑍇𑌂𑌕𑌟𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌚
𑌯𑌥𑌾𑌮𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌶𑍋𑌧𑍍𑌯

𑌕𑍁𑌂𑌭𑌘𑍋𑌣𑍇 𑌰𑌾. 𑌶𑌾𑌰𑍍𑌙𑍍𑌗𑌰𑌾𑌜𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌶𑍍𑌰𑍀 𑌗𑍋𑌪𑌾𑌲𑌵𑌿𑌲𑌾𑌸 𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌶𑌾𑌲𑌾𑌯𑌾𑌂
𑌮𑍁𑌦𑍍𑌰𑌿𑌤𑌸𑍍𑌸𑌨𑍍 𑌵𑌿𑌜𑌯𑌤𑍇𑌤𑌰𑌾𑌂 ।
𑌰𑌕𑍍𑌤𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿 𑌸𑌿𑌂𑌹 𑌶𑍍𑌰𑌾𑌵𑌣𑌿 ।

1924.

ஶ்ரீ: ॥

ஶ்ரீமதே லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹபரப்³ரஹ்மணே நம: ॥

ஶ்ரீமத்³ராமாநுஜஸித்³தா⁴ந்தஸம்ரக்ஷக: ॥

பா⁴லே ப்ரத்யக்ஷசக்ஷுர்ஜ்வலநாக்³நிநேத்ர:
விக்ஷிப்தவைரீந்த்³ரவிதா³ரணேந கரேண ந்ரு ।
ஸம்ஸேவ்யதார்க்ஷ்யஶ்வஸநந்த³நாப்⁴யாம்
லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

ஶ்ரீமாந் வேங்கடநாதா²ர்ய: கவிதார்க்கிககேஸரீ ।
வேதா³ந்தாசார்யவர்யோ மே ஸந்நித⁴த்தாம் ஸதா³ ஹ்ருதி³ ॥

ப்ரபத்³யே நிரவத்³யாநாம் நிஷத்³யாம் கு³ணஸம்பதா³ம் ।
ஶரணம் ஸர்வஜீவாநாம் ஶடகோபயதீஶ்வரம் ॥

ஶ்ரீவீரராகவயதீந்த்ர பராங்குஶாதி ராமாநுஜாயதுக
[illegible]திபியோஶிவமேது: । ஸம்க்ஷிப்தம் காருண்யயா வாரி
வர்ணநீயோऽயம் ஶ்ரீரங்கநாதயதிஶேகராஶ்ரயாத: ॥
ஶ்ரீஶடகோபஶ்ரீவண்ஶடகோபஶ்ரீரங்கநாதயதீந்த்ரமஹாதேஶிகாய நம:

வேதாந்தஸூத்ரஸாரோத்தாரஜ்யோத்ஸ்நாபுஞ்ஜே ஸதாமயா ।
யேநாத்யாத்மஸங்கல்பம் வஸ்துதத்த்வாம் விபு: ॥ ॥ க ॥
ஸாரம் ஶ்ருத்யர்த்தம் ஶ்ரீநிதிம் காருண்யநிதிம் ।
ஶரண்யம் ஶரணம் யாமி ப்ரணதார்த்திஹரம் ஹரிம் ॥ ॥ உ ॥
ஶ்ரீ ஶடகோப ஶரண்யஜநதாபநாஶம் ஜோபதேஷ்ட்ரே கடந
ப்ரவண்யத்யாகார்யபரம்பராக்திஸ்யாமேத்யதத்த்வஸித்த்யைஸ்வபம் ।
அக்ஷோபம் கஜவாஹிநீம் ஸ்வவஶ்யம் பிஞ்ஜகத்த்ரய க்ஷணாநுகூல
ஜவிஷ்ணாரமேஷாரவிகோ ஜீபா ஸ்த்ரகண்ணீரவம் ॥ ॥ ௩ ॥
ஜநநீம் ஜகதாம் பத்ம்யாபிசந்த்ரகாரிணீம் ।
ஸ்ஜ்ஞாத நிஜ ஸம்ஜ்ஞாதி ஜகத் க்ஷணேக்ஷிதாம் ॥ ॥ ௪ ॥
ஸுரஸ்தோத்ரார்ஹா ஶ்ரீ ரங்கநாயகநாயகாம் ।
நாராயணாங்கீம் வந்தே காருண்யதவ ராஜவீணீம் ॥ ॥ ௫ ॥
ஶ்ரீக்ருஷ்ணஸூரிவாரணாஶரணம் ஸம்ப்ரபத்யே பரம் ।
யஸ்யேமா பாதசேவ ஸம்பத்திர்ஹி பர்யுஷிதா ॥ ॥ ௬ ॥
யஸ்யாத்ஸர்வமுநிஸத்தமஸ்ரீநிவாஸமஹாமுநி: ।
அம்பராதஸம்ஜ்ஞாம்ஹி யஸ்ய தம் வீதராகம் ப்ரபத்யே ॥ ॥ ௭ ॥
ஶ்ரீவாஸுதேவநாதம் கிம் யதீம் வீதராகம் ஶ்ரயே ।
ராமாநுஜார்யஸித்தாந்தஸங்க்ரஹ ஸமஸ்தார்த்தஸங்கத: ॥ ॥ ௮ ॥
ந்யாயஸித்தாந்த ஸமுத்ராதேய ஸாரநிர்வாஹித: ।
ததஸ்தேநாத்ராநாம் தர்ஶநஸம்பத்யம் க்ருதி: ॥ ॥ ௯ ॥
த்வ்யாத்வ்யவிசேதந தத்ப்ராயாய ப்ரபந்நாம் ।
பரவக்ஷ்யதிஸ்வபுருஷம் கிம் யதே தயா ॥ ॥ ௰ ॥

நவபுருஷஸித்ய ததேக்ஷிதம் தத்தவ விஶதம் கதயிது
ம்: ஜ்ஞாதவ்யம் । தாவச்ச ஶிஷ்யாதிஹேயாவி ச வஸ்துதத்த்வம்
கிம்ஸித்தாந்தவேக்ஷிதை: த்ரவ்யாத்ரவ்யாதிபிர்ஹி கீதஸ்யோ
தேநாபி தேஷ த்ரவ்யாதிவிசேஷாயநிர்ணயஸ்யாபி

𑌪𑌾𑌰𑌂𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾 [illegible] । 𑌯𑌥𑌾 𑌹𑌿 𑌜𑍀𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 [illegible]

[illegible]

𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 [illegible] । 𑌅𑌤𑌃 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

रेण ध्वंसध्वंसाभावपरिहितस्यासम्भावितत्वात् तथात्वे तत्त्वस्य
स्तनः स्वप्रकाशासम्भवेन तदन्तःकरणेनैव प्र
यत्नप्रसङ्गात् । नन्वेवं तादृशासम्भावितत्वानुमाने त
दृष्टान्ते वाच्यः । तत्स्वयं पृथिवी सम्पादितस्य पा
णात्स्यात् । समवायेन भेदस्य भिन्नत्वापादनात् ।
अनेकानामेकत्वसमवायित्वे परमाणुसिद्धिः । नन्वणुपरिमाण
तारतम्यं क्वचिद्विश्रान्तं परिमाणतारतम्यत्वात्
महत्परिमाणतारतम्यवदिति चेन्न सर्वोत्कृष्टं
परिमाणद्वयं सिद्ध्यतीति चेत् । तारतम्यविश्रान्ति
स्थानत्वेऽपि व्यभिचाराभावेन परिमाणविशेषस्य
सिद्धत्वं व्यवस्थापयितुमशक्यत्वात् । अपकृष्टमहत्ताविश्रान्तपरिमा
णाविश्रान्तप्रयाविशेषात् । तस्य च सावयवविश्रा
न्तेः । अणावयवावच्छिन्नतारतम्यं क्वचिद्विश्रान्तं तारतम्य
त्वादित्यनुमाने सम्भवत्प्रकृष्टावयवत्व
पर्यवसानात्सिद्धिरिति चेन्न । तादृशस्यैव सम्भवविशेषत्व
सविशेषतावच्छेदकत्वात् । अवयवावयविभावत्वे
व विश्रान्तेः । अस्तु तत्राविश्रान्तिः । तथाऽप्यवयव
न्यूनतायां वा त्वसम्भवेन सावयवद्रव्यापरि
माणाविशेषस्य सिद्धिः परिहियते । अनन्तावयवत्वे
ऽपि त्रसरेणुपर्वतादिषु क्षणिकत्वसम्बन्धसमवाय
सम्बन्धादिष्वनन्तत्वाविशेषेऽपि तयोर्महत्त्वतारतम्य
मात् । यदि पटादिवत् पृथिवीत्वयोरप्यनन्तत्वेऽपि पटः
प्रयत्नविशेषादिप्रत्ययवत्त्वाभावात् पृथिवीत्व
स्यावयवित्वम् । अवयवेन तयोः क्षणिकत्वसमवायानन्तत्वे
ऽनेकस्य क्षणिकसम्बन्धेनैकक्षणावच्छिन्नसम्बन्धस्य क्षणिकत्वा
क्षणानामनन्तत्वेऽपि तदुच्यते । तस्मात् सावयवत्वाव
यवानन्तत्वाविशेषेऽपि सावयवद्रव्यपरिमाणस्य
सावयवद्रव्यपरिमाणविशेषात् सावयवद्रव्यापेक्षया महत्
त्वातिशयस्य सम्भवात् । विप्रतिपन्नं कार्यद्र
व्यारम्भं तादृशद्रव्यत्वात् पटादिवदिति विप

𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌾𑌵𑌹𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌮𑍍 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿
𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯
𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵
𑌶𑍍𑌯𑌕𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌤𑍁 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍
𑌗𑌃 । 𑌏𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌰𑌮𑍍𑌭𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌾𑌵𑌹𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌆𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌕𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌭𑌾𑌵𑌾𑌵
𑌯𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑌾𑌯𑌵𑍀𑌯𑌤𑍈𑌜𑌸
𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭
𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌆𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯
𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌮𑌵𑍇𑌤𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌘𑌟𑌘𑌟𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿
𑌜𑌾𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑍋𑌕𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌜𑌲𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯
𑌸𑌮𑌵𑍇𑌤𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨𑌦𑍀𑌜𑌲𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌜𑌾𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇
𑌽𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌮𑍍 । 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯
𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑍈𑌵 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀𑌤𑍍𑌵𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌜𑌾𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌘𑌟𑌤𑍍𑌵𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾
𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌚 𑌤𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍌 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂
𑌭𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿
𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵
𑌤𑌾 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾
𑌣𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌃 । 𑌸 𑌚
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 । 𑌏𑌕𑌦𑍇𑌶𑍇𑌨 𑌵𑌾 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑍍𑌯
𑌨 𑌚𑍇𑌦𑌧𑌿𑌕𑌪𑌰𑌿𑌮𑌾𑌣𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌏𑌕𑌦𑍇𑌶𑍇𑌨 𑌚𑍇𑌤𑍍
𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌂𑌶𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 । 𑌤𑌤𑌃 𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌰𑌵
𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌚 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌣𑍁𑌕𑌾𑌦𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌦𑍀𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌸𑌂𑌯𑍋
𑌗𑌾 𑌯𑌥𑌾 𑌚 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌕𑌪𑌾𑌵𑌸𑌾𑌰𑌜𑌾𑌤𑌿
𑌶𑍍𑌰𑍌𑌤𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣𑌾𑌨𑍁𑌮𑌿𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌸𑍍𑌤𑌿
𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌚 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌣𑍁𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌦𑍍𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷 𑌦𑍋𑌷𑍇𑌷𑍁 𑌮𑌧𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃
𑌕𑌿𑌮𑍍𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌃 𑌕𑍃𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 । 𑌸𑌤𑌂 𑌚 𑌪𑌰𑌮 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿

[illegible]

𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌤𑍋𑌽𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌂 𑌮𑌾𑌨𑌮𑍇𑌤𑌾𑌃 𑌅𑌲𑌮𑍍𑌭𑌿𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌾𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑌸𑌂𑌭𑌵𑌗𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌸𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌿𑌧𑌃 । 𑌸𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌕𑌰𑌾𑌜𑌸𑌤𑌾𑌮𑌸𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾𑌦𑍇𑌕𑌾𑌦𑌶𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌜𑌾𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 । 𑌤𑌾𑌮𑌸𑌾𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌰𑌾𑌜𑌸𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌕𑌃 । 𑌰𑌾𑌜𑌸𑌤𑌾𑌮𑌸𑌯𑍋𑌰𑌪𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌿𑌤𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌪𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌲𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑌮𑌨𑍍𑌵𑌯𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌾𑌮𑌸𑌾𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌉𑌭𑌯𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌰𑌾𑌜𑌸𑌾𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌶𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌶𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍 । 𑌮𑌨𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌹𑍃𑌦𑍍𑌦𑍇𑌶𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌘𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌸𑌾𑌗𑍍𑌰𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌣𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌤𑍍𑌵𑌗𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌕𑍃𑌷𑍍𑌣𑌤𑌾𑌰𑌾𑌗𑍍𑌰𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌰𑌸𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌰𑌸𑌨𑌾𑌗𑍍𑌰𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌵𑌾𑌗𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌪𑌾𑌣𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌹𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌪𑌾𑌦𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌪𑌾𑌯𑍂𑌪𑌸𑍍𑌥𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌦𑍇𑌶𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇𑌨 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑍀𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑌮𑌨𑍍𑌵𑌯𑌃 । 𑌅𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌪𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌕𑌂 𑌤𑌦𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇𑌽𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯𑌾𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 ॥

𑌵𑍈𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑌾𑌧𑌨𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍 । 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌸𑌾𑌧𑌨𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍 । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌤𑌰𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌨𑌃𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌘𑍍𑌰𑌾𑌣𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌕𑌮𑍇𑌭𑌿𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑍀𑌯𑌾𑌨𑌿 । 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌚 𑌵𑌾𑌗𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑍀𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌂 𑌚𑍇𑌤𑌿 । 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌿𑌸𑌕𑌲𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍂𑌰𑌿𑌸𑌕𑌲𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌮𑍍 । 𑌅𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌮𑌹𑌦𑌹𑌂𑌕𑌾𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌸𑌮𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌦𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌮𑍇-

न्द्रियमेतानि । ज्ञानस्य साधनजनकमिन्द्रियं ज्ञानेन्द्रियम् ।
तच्च षोढा । मनःश्रोत्रत्वक्चक्षूरसनाघ्राणभेदात् ।
तत्र प्राकृताभिमतमिन्द्रियमन्तःकरणमुच्यते । श्रोत्रस्यैव
सति शब्दादिविषयज्ञानसाधारणकारणमिन्द्रियं
प्राकृताभिमतमिन्द्रियम् । श्रोत्रस्यैव सति स्वप्रतिकारणमि
न्द्रियं प्राकृतजनः । तच्च हृदयदेशवृत्ति । इन्द्रि
याणामणावपि हृदयदेशस्य कण्ठस्थानम् । स्थानस्य
भेदेन स्वस्वकार्यकारणाय कार्याविष्कृतं वृत्तिकम् । कुत्र न
रूपी तद्देव वृत्तिः । इन्द्रियस्य व्यापारविशेषादेव स
ङ्कल्पविकल्पात्मकत्वाद्यतिरिक्तं ज्ञानेन्द्रियं नाड्यःकारणमेवमि
त्युच्यते । इन्द्रियस्य अहङ्कारकारणत्वमुच्यते । अतो न साम
व्याप्ताहङ्कारणत्वे विप्रतिपत्त्यादयः । श्रोत्रस्यैवसति
शब्दादिविषयज्ञानसाधारणकारणत्वं प्राकृतत्वा
भिमतमिन्द्रियत्वम् । शब्दादिविषयके शब्दग्राहकत्वादि
न्द्रियं प्राकृतश्रोत्रम् । तत्तन्नाडीनामपि कर्णस्थ
स्थानीयदेशवृत्ति । जिह्वानां नयनवृत्ति । कुत्राशः
इन्द्रियाणामन्तःकरणोपलब्धिः । शब्दः स्वस्वसम्प
र्कीयगुणविशेषेण गृह्यते । बहिरिन्द्रियत्वसा
धकगुणकार्यत्वात् । श्रोत्रं स्वसम्बद्धगुण
सजातीयगुणवत् बहिरिन्द्रियत्वात् । चक्षुरादीनां
नानां चक्षुरादीनामनेककस्य चक्षुरादीनां बहु
त्वाविशेषः । श्रोत्रादीनामहङ्कारिकत्वमुक्त्वा वक्ष्यमाण
गुणकार्यत्वं बाधितम् । शब्दस्य द्रव्यत्वाद्व्य
श्रोत्रं गुणत्वं शब्दादिविषयत्वं समर्थितम् ।
शब्दादिविशिष्टप्रत्यक्षसमर्थोऽपि प्राकृतमिन्
द्रियम् । तच्च कर्णशष्कुल्यवच्छिन्नाकाशदेशवृत्ति
संस्कारद्वारा शब्दग्राहकं प्रत्यक्षं गुणविशेष
प्राणवायुरिन्द्रियाधारः । त्वगिन्द्रियं वायुसंभव
स्पर्शगुणकं गृह्णाति संयोगेन ।
उद्भूतस्पर्शं संयुक्तसमवायेन । श्रोत्रं तु

स्पर्शात्मकं किञ्च संयुक्तनिष्ठतया शुक्लव्यक्तिरू
पात्मकम्। संयुक्तनिष्ठत्वं सम्बन्धः। शब्दादिभेदेभ्यो
रूपमात्रग्रहणशक्तेन्द्रियं चक्षुः। तच्च सा
मान्यव्यतिरिक्तरूपादिकं संयोगेन गृह्णाति। तच्च
नायनतेजोरूपत्वम्। अतः स्पर्शादयः
चक्षुषोऽपि ग्राह्याः। स्पर्शादिद्रव्यसंयोगस्य
चक्षुर्ग्राह्यत्वम्। स्पर्शादिषु नायनतेजसः
सम्बन्धः। सर्वेषां तत्र व्यक्तिनानात्वे
सति। रसादिसंस्पृष्टतया नायनवृत्तिव्यापारो
ऽपि संसर्गाद्रसनाद्यङ्गवर्त्मनि व्यक्तिव्यक्ति
विषयत्वमेवेति। शब्दादिभेदेभ्यो रसमात्र
ग्राहकेन्द्रियं रसनम्। तच्च जिह्वाग्रवृत्ति। संयुक्तनि
ष्ठतया रसग्राहकम्। शब्दादिभेदेभ्यो गन्धमात्र
ग्राहकेन्द्रियं घ्राणम्। तदपि संयुक्तनिष्ठतया गन्धं गृ
ह्णाति। तयोश्च विषयेन्द्रियसम्बन्धः संयोगः। संयु
क्तनिष्ठतावच्छेदकः। नन्वेवं शब्दादिविशेषग्राहकत्वं
व्यवस्थापि स्वीकार्येति चेन्न। शब्दसम्बन्धो वायु
गन्धादिषु श्रोत्रव्यतिरिक्तग्राह्यत्वम्। तच्च
श्रोत्रेऽपि दृष्टत्वात्। न केवलं सर्वथा ग्रहणा
य विशेषेणैव सम्बन्धस्वीकारादिति चेन्न। स
र्वव्यतिरिक्तसर्वविषयग्रहणाधिकारस्य नानात्वे
ऽपि। तदेव बहुत्वं दृष्टम्। तदेवं पञ्चकर्मेन्द्रियाणि
च व्यापारविशेषग्राहकाणि ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च ज्ञान
ग्राहकाणि।

यथा सर्वेन्द्रियाण्यपि तत्तद्रूपादिविशिष्टवस्तु
ग्राहकत्वात् व्यापारविशेषग्राहकम्। तेषु विशेषविषया
णां व्यापारव्यवहारविशेषाणां विषयेण ग्राहकः।
तत्र वैशेषिकाः इन्द्रियं वायवीयं स्पर्शादिग्रा

[illegible] शब्दादेर्व्यक्त्याभिव्यञ्जकत्वात् । [illegible]
व्यञ्जकव्यञ्जनवत् । [illegible] शब्दादिनिष्ठ [illegible]
[illegible] व्यक्त्याभिव्यञ्जकत्वात् । [illegible] । [illegible]
शब्दादिनिष्ठ [illegible] व्यक्त्याभिव्यञ्जकत्वात् । [illegible]
[illegible] अभिव्यञ्जकत्वात् । [illegible] शब्दादिनिष्ठ [illegible]
[illegible] व्यक्त्याभिव्यञ्जकत्वात् । [illegible] अभिव्यञ्जक [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
अभिव्यञ्जकत्वात् किं तदभिव्यक्तिकारणत्वम् । उत तदभिव्यक्ति [illegible]
[illegible] वा । [illegible] ज्ञानविषयत्वात् । [illegible]
ज्ञानकारणत्वं तज्ज्ञान [illegible] वा तदभिव्यञ्जकत्वमिति
[illegible] । [illegible] शब्दादिज्ञानं [illegible] कारण
[illegible] घटादीनाम् [illegible]
[illegible] कारणत्वम् । [illegible]
[illegible] । द्वितीये [illegible] व्यभि
चारः । तेषां कार्यकारणभावात् । [illegible]
[illegible] अभिव्यञ्जक [illegible]
[illegible] अभिव्यञ्जकत्वमिति [illegible]
[illegible] व्यभिचारः
[illegible] तेषां शब्दादि [illegible] अभिव्यञ्जकत्वात् । [illegible]
[illegible] इन्द्रियार्थ [illegible]
[illegible] व्यभिचारः । इन्द्रियार्थ [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible] शक्तिग्राहक [illegible] ।
[illegible] कारण [illegible] कार्य [illegible]
[illegible] कारण [illegible] इति । न शक्तिग्राहकत्वम् ।
[illegible]
[illegible] । तत्र [illegible]
[illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible]ष्टानविशेषेणैव तत्तल्लक्षणस[illegible] । अत एव श्री
वत्साङ्कमिश्रैः । श्रोत्रं तत्त्व[illegible] निरवयवत्वविशिष्टाव[illegible]
श्रवणवत् परावृत्तिः । नासिका अपि गन्धस्य तद्गतिः घ्रा
णाख्यम् । [illegible] [illegible] ॥ [illegible]
याः [illegible] गुणस्य [illegible] [illegible]
[illegible] गुणस्य [illegible] [illegible] निरवयवत्व[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । जिह्वा रसनेन्द्रियम् श्रवणवत् श्रोत्रेन्द्रियवत्
परावृत्तिः इन्द्रियाणां [illegible]
[illegible] विषया [illegible] । नासिका [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] ।

अथ श्रोत्रेन्द्रियनिरूपणम्

उच्चारणस्थल[illegible] विशेष[illegible]
[illegible] । [illegible] ।
[illegible] । [illegible] उच्चारण[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] उच्चारणा[illegible] । [illegible]
[illegible] उच्चारण[illegible] । [illegible]
[illegible] विशेषेण [illegible] उच्चारणा[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]

ர்கஸாமர்த்யமிதி ப்ரஸ்தாவ்யா தத்ப்ரக்ரியாமேவ । விஶேஷா-
பாவாச்ச । இந்த்ரியாணாமவ்யாப்தேஶ்ச, இந்த்ரியாணாமப்ர-
த்யக்ஷஸம்பந்தாநாம் அஸம்பந்தாநாம் । ஸஞ்ஜ்ஞாநகாரணமிந்த்ரியம்
வாயுः । ஸ ச பூதேந்த்ரியாதீநாம் ப்ரவ்ருத்திः । ஸர்வாங்கவ்யாப்தாதீ-
நாமர்த்தவிஷயவ்ருத்திः । மநோந்தஃகரணமிந்த்ரியம் வாயுः ।
ஸர்வாவயவவிஶேஷவ்ருத்திः । மாநஸாதீநா மாநஸவ்ருத்திः ।
த்வாந்த்வவிஶேஷகாரணமிந்த்ரியமேவாஸ்ய । தச்ச கர்மேந்த்ரியாணி
பஞ்ச பஞ்சாதிகாரிபுருஷாவாசாதீநாம் ஸமாஹாரிகேஷ்டாவ-
வக்தரிதிவச் தஹு வக்ஷ்யமாணாதீநாமேவேந்த்ரியகத்வ மாஸ்த-
க்தஷாமேவ வாக்ஷ்யமாணாதிகாரிபுருஷஸமாஹாரிகேஷ்டாவவக்தः ।
ரூபாதிஜ்ஞாநம் த்விதீயகரணகம் ஜந்யஜ்ஞாநத்வாத் । ஶாப்த-
ஜ்ஞாநவச்ச ப்ரத்யக்ஷம் தந்மாத்ராக்ஷ்யமாணாதீநாமேவ காரணத்வா-
வஶ்யகதயா தேஷாமிந்த்ரியத்வஸித்திரிதி தத்ரைகமாத்ராதிகாயஶ்ச
ஸகரணகம் காயபூர்வமேவ நஹேதுக தந்மாத்ரா தேஷாமேவ
காரணத்வாவஶ்யகதயேந்த்ரியத்வஸித்தேः । யதி ப்ரத்ய மாத்ராதி-
காரணத்வம் ஸித்தம் । ததா ஸ்வேந்த்ரியத்வஸித்திரிதி சேந்ந । தேஹா-
த்ருஷ்டாநுகூலமிதி ஜீவோபகாரகத்வமேவேந்த்ரியத்வம் யத்வ-
தாயுக்தாஶ் । அதஸ்த்வக்மாத்ரமேவாஹங்கார ஸத்வாத்ருக்தாதேகாஹ்-
ஶேஷேந்த்ரியாணீதி ஸித்தம் । வாதாதஶ் வித்யமாநேऽபி கர்மேந்-
த்ரியத்வாவஸ்தேஷு தேஷு விஶேஷேண ப்ரவ்ருத்திரிதியாஶ்(ஶ்ரோத்ர)
இந்த்ரியாணி தஶேகாதஶ வாக்வேந்த்ரியமேவாபராः । இதி ஸி-
த்தாந்தः । ஏதாநீந்த்ரியாணி ஸ்வயம்வ்யாப்ருதாநி ஸர்வதா-
ணைவந்தி । தத்ரேக்ஷ்யமாணம் ஸர்வபூதாநாம் கர்மேந்த்ரியதீதி
ஜீவேந ஸஹாஸ்ய மந்ப்ரவணாஶ் ததாநீம் வாஸ்யூர்த்வோர்த்வம்
வஸம்ஸ்த்ரு । ஏதேஷாம் விகாரஸ்ய வஶ்யா ப்ரக்ருதிஸம்க்ரஹவிதிரத்ர
தேஹேஷு விதிரத்ர வர்ணாமேவம் காலேதேந வர்ணாமதே
தே விஶேஷாபாவாஶ் । ஸர்வத்ரைவ மேவோபஸ்ருஷ்டம் । தத்ரேக்ஷ்யமாணம் ஸ-
ர்வேஷு ப்ராணா ஸர்வேந்த்ரியமேதி (ஶ்ரோத்ர)ஶரீரம் யதைவாத்ர ததி ய-
த்வாத்ருஶ்யமாநமதீஶ்வரः । ப்ருஹதீஶேதமதி ஸம்யாதி வாயுபூர்வம்
யாதிஶாஶயாதிதி ப்ரதீத்யதிப்ராம் ஜீவஸ்ய ஶரீராணாமவ்ரா

[illegible]

[illegible] 𑌸𑌸𑌰𑍍𑌜 𑌹 ॥ ௩௰ ॥ [illegible] ॥ 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌕𑌾𑌶𑌮𑌜𑍀𑌜𑌨𑌤𑍍 । 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾𑌯𑍁𑌰𑌜𑌾𑌯𑌤 ॥ 𑌰𑍂𑌪𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌤𑌤𑍋 𑌵𑌾𑌯𑍋𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌜𑍍𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌰𑌜𑌾𑌯𑌤 । 𑌰𑌸𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑌥 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍋𑌽𑌸𑍃𑌜𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌚𑍍𑌚𑌾𑌮𑍍𑌭𑌾𑌂𑌸𑌿 𑌜𑌜𑍍𑌞𑌿𑌰𑍇 । 𑌗𑌨𑍍𑌧𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑍇𑌭𑍍𑌯𑍋 [illegible] 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣 [illegible] । 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 [illegible] । 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿 [illegible] 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 [illegible] । [illegible] 𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 । [illegible] 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 [illegible] । [illegible] 𑌇𑌤𑌿 [illegible] । [illegible] 𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰 [illegible] 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰 [illegible] । [illegible] 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 [illegible] 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂 । 𑌵𑌾𑌯𑍍𑌵𑌾𑌦𑌾𑌵𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌮𑍍 । [illegible] 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯 [illegible] 𑌵𑌾𑌯𑍌 𑌨𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 [illegible] । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶 [illegible] 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌕𑌾𑌰𑌾𑌃 । [illegible] 𑌉𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌵𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑌨𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇𑌽𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇𑌤𑌿 । 𑌅𑌯𑌂 𑌚𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑍁𑌪𑌕𑌰𑍋𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 । 𑌨 𑌚𑌾𑌕𑌾𑌶𑍋 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌃 𑌵𑌿𑌭𑍁𑌃 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌤𑌿 [illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

त्त्व लक्षणसमन्वयः । समवेतसमवेते च प्रत्यक्षज्ञानजातिव्याप्ति
वारणाय विशेषणद्वयम् । कारणतावच्छेदकत्वं वह्निजनका
वतिव्याप्तिः अतो विशेषणदलम् । सम्बन्धतावच्छेदकाति
व्याप्तिवारणाय विशिष्टेति । अव्याप्तिवारणायाव्याप्तिवारणाय
उद्भूतेति । तस्य संयोगेन रूपवत्त्वादव्याप्ति
रूपाभावात्तदव्याप्तिः । नन्वेवं श्रोत्राकाशयोः समवा
यसम्बन्धेनातिव्याप्तिरिति चेन्न । तद्योग्यत्वा
दिरूपवत्त्वेनातिव्याप्त्यभावात् । न चाकाशस्य रूप
वत्त्वे चाक्षुषत्वं स्यादिति वाच्यम् । उद्भूतरूप
वत्त्वे सति चाक्षुषप्रतिबन्धकाभावविशिष्टत्वस्य चाक्षुष
त्वात् । उद्भूतानभिभूतरूपवत्त्वस्य चाक्षुषत्वात् ।
अयवा सन्निकर्षयोरेव निरूपणीयत्वात् तत्र
सन्निकृष्टस्य रूपस्पर्शात्मकत्वात् विशेषणत्वे उ
द्भूतत्वं नियमेन । स्वसमवायसम्बन्धेन प्रत्य
क्षस्य चाक्षुषत्वं तच्छ्रवणात् । शब्दस्य विषय
त्वाभावादसम्बन्धवारणायासम्भवादिति । समवायाद्या
व्याप्तिवारणाय समवेतेति । सम्बन्धव्याप्तिवारणाय
द्रव्यत्वात् । समवायस्य सम्बन्धेनैव गृह्यते ।
इन्द्रियसंयोगेन सामान्यस्य समवेत वा
स्ति प्रत्यक्षेण गृह्यते इति व्याप्तिरसम्भवात् । यदि
इन्द्रियसंयोगे तदीयसम्बन्धः साक्षात्स्यात् ।
तत्तदयं नाम रूपादेरुपलभ्यते । तदपि च
विशेषणेन सम्बन्धस्य ग्राह्यत्वात् । त
त्रापि सम्बन्धान्तरेण तस्य विषयत्वात् । उक्तं च
सम्बन्धे इष्टसिद्धिरेव सम्बन्धसम्बन्धेनाप्रतीतेः
ग्रहणेऽपि द्रव्याप्तिरव्यवस्थानात् । तथापि नी
रूपस्य वायोः कथं प्रत्यक्षत्वमिति चेन्न । अत्र
कथं वा ग्राह्यग्राह्यत्वमिति चेत् नीरूपस्य
वायोः सम्बन्धेन वायोः स्पर्शनयोग्यत्वस्य स्पर्श
नयोग्यत्वमिति चेत् । उक्तं तत्सम्बन्धेरस्य सम्बन्ध

[illegible]

ஶேஷ꞉ ப்ராண꞉ ஸவனஸவன வ்யவஸ்தோக்த ஏஷ்யா
உபாஸ்யமாநத்வேந ப்ராணஸ்ய ப்ராணஸம்ஸ்தான மோக்ஷா
நுப்ய꞉ நாமக்ரமேண க்ருணோபாஸ்தோபநயநோ ப்ராணோபாஸ்ய
(ஸேது) ப்ராணோபாநயனஸ்ய உபாஸேந ப்ராணஸ்ய । நா
மஸ்ய க்ரமேண க்ருமேண ஸேவநோக்தோ யநுய꞉ ॥ ஏவஞ்சிதப
நாடீஷு ப ப்ராண꞉ப்ரயோஜனம் । க்ருஷ்ணயஜுர்வேதஸ
ந்த ஸம்க்ருதிக்ருதேக்ருத்ய உத்தராதிக்ரியோ நாம꞉ க்ரமேண
க்ருத்யாதிநிர்ணய । க்ருமஸ்யக்ஷய꞉ க்ரமேண உக்தம் நிக்ருத்யாதிக
மேக்ருத் ॥ உத்க்ருதிவ மோக்ஷம் ஸத்ருதஸவஸேநயாதி । ஸவ்ய
ஶரீரேந்த்ரியாதியோகக்ஷய யவநிஷ்க்ருதேஷ உக்தம் ஶரீரம்
வாயுநா தஸ்ய ப்ராணப்ரக்ருத்யாதிப்ரதீயதே । ஏவம் ஜீவ
ஶரீரக ஸ்வரூபஶரீரஷ்டி ப்ராணோபேதம் । ஸக்ரம
நிதிகஸம்யோகேநக்ஷணாய । ஜவேஸகாஸய விஶேஷ
க்ஷமா । ஶ்ரோதி வநுயாவஸாநம் வ்ரதேஷு நாஸ்தி । ஸிதா
க்ஷேமேஷாதிஶரீரேஷு ப்ராணஸம்வேதநா நாஸ்தி । ஸவ
வாயுஷ்ட்ய꞉ । ஶரீரவிஷயமோக்ஷ । ஏவம் தேஜோஜலப்ரு
திவீஷ்வப்யயம் விஹாரோ வாய்வ꞉ । வாயுஶரீரதே வாயு
ரோக்ஷாத்ஃநாம் விஷயமப்யாஸாநிய காலம் ப்ராண வஸநாதி꞉ ।
வாயோருபேதந்தே । ததேவஜ உத்தம்தே । வாயோர்ம்ரு
ந்ருத்யாம்ப்ருஶ꞉ தேஜோஷ்டாவார꞉ நஹிம்ஸதி விஶேஷப்ரு
திவ்யாம்ப்ருஶ꞉வ்ய கயம் தேஜஸோஷ்டவ்யாகருதிதி வேண ।
ஹாதேஜாதே த்தா ஸ்ருஷ்ஷம்ஜதேத்த ப்ருதவ்யாம்ஸ்ய
ஸ்வாயிகாரோவேத்ருக்ஷ த்ரயேந ப்ரத்விஷ்டேஷாக
வக க்ஷகாஸாஉாய꞉ । வாயோர்ம்ருத꞉ । அப்ராவஜ்தி ஹேதா
தாயிகார்ஷீப்ருத்யம்வஸ்ரவ்வி தேஜோர்ரேவஹேதவார்காக ।
ஹாதேஜாஜ்ய தந்தஜவேணக்ஷ வஹாஸ்யாம் ப்ராஜாயேதி
தவேஷ்ர்ஜதேதி தேஜோஷ்டவேத்வ ஜலவ்ருக்ருதிகா
வேஷநாக । தேஜஸ்தீயதே । ஸ்வாம்ப க்ருதோ வ்யாஜ்ய
ஸ்வ்யாம்ப்ருஶ꞉ஸ்யா ஹாதேஜாம்ருததேஜஸ்வேஷாநாயக்ஷவஸ்ய
ஸீக்தக்ஷேநிதகாஜ । நநு வணேத்ருணாகாஷாதிநாமேவ

[illegible]

रेखाशेषान्तर्भावेन । वृक्षादौ तत्संसृष्टतेजसः
स्पर्शतेजस उद्भूतत्वेऽपि [illegible] । उष्णस्पर्शव-
त्त्वस्य स्वाभाविकं तेजसो लक्षणम् । तच्च चाक्षु-
षत्वाव्याप्यकं [illegible] । क्वचिद्दृश्यस्पर्शवत्त्वं [illegible]
[illegible] । रश्मिभिरेषा [illegible]
[illegible] तद्वत्कार्यः । [illegible]
[illegible] शरीराणां प्रवृत्तिः । शीतस्पर्शपरिवाकादि [illegible]
स्तेजो विशेषः । तेजः प्रभारूपेण तेजश्शरीरं
प्रसिद्धं । [illegible] विशेषः ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । तेजः [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] प्रकाशकत्वं [illegible]
विशेषः [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] तेजो विशेषः । औदर्यं च [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] तेजो [illegible]
[illegible] विशेषेण [illegible]
[illegible] । [illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

स्य प्रत्यक्षत्वाख्यताकः । यदि तोयस्यापि उद्भूतरूपवत्त्वे
ज्ञानसामग्र्याः रूपवत्त्वनाशादिकस्यैव तस्य तदपि सा-
क्षात्कारात्मकस्य प्रत्यक्षत्वात् साक्षात्कारविषयतासम्बन्धेन त-
स्यापि उद्भूतरूपवत्त्वादुद्भूतरूपवत्त्वं ज्ञानविशेषस्य सिद्धिरि-
त्याशङ्क्य । रूपवत्त्वविशेषेण तेजस्संयोगेन तत्र नकर्षि-
प्रत्यक्षः । वायुर्न चक्षुषा वायवीयत्वसामान्येन तत्र स-
क्षिरूपत्वादर्शनं प्रत्यक्षं । किञ्च चक्षुः कृष्णस्य सा-
क्षात्कारानुभूतरूपवत्त्वाभावेऽपि तस्य ते-
जस्संयोगस्य सम्भवति । शीतस्पर्शाश्रयसंयुक्त-
वायवीयत्वाभावेऽपि तत्र सम्भवात् । तदानीं शी-
तस्पर्शाश्रये तादृशरूपवत्त्वानुभवे तत्र
कारिष्यानुवृत्तिव्यवस्थानात् । तथाचोद्भूतरूपवत्त्वं
वक्ष्यमाणवायवीयांशे वक्ष्यमाणतेजसि च वृत्तिकारिणीति
तत्त्वम् । अपि तु सम्बोधस्य । स्पर्शानुभवप्रवृत्तिवि-
षयत्वम् शीतस्पर्शाश्रयवायवीयांशेऽप्युद्भूतरूप
वानुपलम्भकत्वसिद्धान्तं स्वीकृते । अपि तु सम्बन्धे
व्याप्यवत्त्वेन रूपवत्त्वाभावस्य प्रत्यक्षविषयत्वात् । शी-
तस्पर्शाश्रयस्य प्रत्यक्षवत्त्वानुभावात् रूपवत्ता-
भावानुपपत्तेन रूपवत्त्वं तादृशत्वंसम्बन्धि रू-
पवत्त्वप्रत्यक्षात् शीताश्रयवायवीयांशेऽपि तादृश
रूपवत्त्वस्वीकारप्रसङ्गेन । अतएव तेजस्संयोगोऽनुप-
पत्तिरेवेति । नन्वेवमपि पृथिवीत्वेन सम्बन्धित्वेन ज-
न्यादिप्रत्यक्षरूपवत्त्वाधिकरणत्वं तद्वत्त्वस्य पृ-
थिवीत्वेनासम्भवादिति वाच्यम् । शीतस्पर्शादिभिः पृ-
थिवीत्वं स्पर्शविलक्षणरूपवत्त्वसमानाधिकरण्यात्
पृथिवीत्वेन सम्बन्धित्वं तत्स्पर्शाश्रयाणां कर्षितजन्य-
विलक्षणस्पर्शवत्त्वस्वीकारे बाधकाभावात् । तथा तेज-
स्त्वेन सम्बन्धित्वं दीर्घादि विलक्षणानुभूतरूपवत्त्वा-
धिकरणत्वात् । तेजोऽपि सम्बन्धिविशेषेण साधने
वाचिकाराभावात् । किञ्च यथा पृथिवीत्वेनोद्भूतरूपवत्

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍋𑌪𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌗𑌨𑍍𑌧𑌾
𑌜𑍍𑌞𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌨𑌗𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃
𑌹𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌏𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌃 𑌸
𑌉𑌪𑌾𑌧𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌤𑌦𑌸𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵
𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌹𑍇𑌤𑍁 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗
𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌮𑍍 𑌅𑌨𑌪𑌾𑌯𑌾𑌤𑌾𑌦𑍍 𑌗𑍋𑌚𑌰𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰
𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 । 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌂
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧
𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌾 । 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶 𑌅𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯
𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯
𑌦𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵
𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌗𑌤𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣
𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌦𑍇𑌶𑍇 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾
𑌯𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 । 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌣𑍁𑌨𑌾𑌮𑍇𑌤𑌾 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌣𑍁𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯
𑌅𑌸𑍍𑌤𑍁 । 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌨 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯 ।
𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌶𑍍𑌚
𑌅𑌵𑌯𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌯𑌦𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰
𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 ।
𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌗𑍋𑌚𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾
𑌕𑍍𑌷𑍀𑌰𑌂 𑌨𑍀𑌰𑌂 𑌚 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌕𑍋𑌣𑌯𑌂 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍
𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑍀𑌭𑌵𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌨𑌚 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷
𑌤𑍍𑌵𑌨𑌸𑌂𑌭𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵
𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌗𑍃𑌹𑍇𑌶𑍍𑌵 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑌵𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌃 । 𑌕𑌾𑌰
𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌶𑌃 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟 𑌨𑌾𑌕𑍍𑌷𑌯𑌪𑍍𑌰𑍁𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 । 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌾𑌵𑌦𑍀𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵 ।
𑌅𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌪𑌾𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌪𑌾𑌕𑌭𑍇𑌦𑌃 ।
(𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍌) 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌸 𑌪𑌚𑌿𑌤 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌤𑍍 𑌚𑍇𑌦 𑌪𑌹𑌃 ।
𑌕𑌾𑌰𑌣𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌃 𑌨𑌯𑌨𑌿𑌯𑍇𑌤𑍁𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮
𑌭𑍇𑌦𑌃 ॥ 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌚𑌨𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌦𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌹𑍇

र्य इत्यादिभिर्विरोधः । अस्य व्याप्यव्यतिरेकासमवेत-
यत्र योगतत्कार्यनिमित्तत्वं भोक्तृत्वम् । कारणेषु स-
त्वं व्याप्यविरोधानाधारत्वविशेषकारस्य व्याप्यव्यतिरेकश्च
भोक्तृत्वम् । अविशेषे लक्षणमाह कारणपरिणामेव्यवहा-
र उपादानपरिणामे प्रयुज्यते इति भोगः । स्वरूपविका-
राहित्यवत्त्वे स्वविकारानुवृत्त्याधारत्वम् । का-
र्यानुसंधिनिमित्तत्वम् । विकारश्च लक्षणान्यथात्वम् । ल-
क्षणश्च स्वरूपावस्थानम् । तदानीमेव सर्वकालानुवृत्त-
हेतुत्वात् नवतत्त्वसंबन्धव्यवहाराः प्रवृत्ते-
रविशेषे, सर्वे विशेषा जज्ञिरे विकृतः पाशा-
दयः, अनादिमत्त्वात् कालस्य स्वरूपान्यथात्वं सर्वस्य
इत्यादिश्रुतेः स्वारस्यम् । अत्र स्वारसिकार्थवाचका
भावादिभिः निरवधिकत्वाद् वृत्तत्वा निवृत्तिः स्वत्वं विष्व-
क्सेनः । विशेषणिकानुवृत्तिरूपायितरेकेण । अव-
यवोपचितादिलक्षणस्य विकारस्यानन्यत्वमतः ।
अव्यक्तावस्थितस्य प्राविर्भावः । अन्यथा विशेष-
वा अपि सर्वज्ञाः । सर्वेषामपि संयोगविशेषविहा-
नम् । अत्र संयोगलक्षणविकारो न स्वीकार्यः । उत्तरपक्ष-
श्च योगावस्थायां कार्योत्पत्तिरीश्वराधीनेति प्रत्यक्ष
इति कार्यवैलक्षण्यम् । तदेवमेवं विकारस्य कार्यत्वसिद्धिः । का-
रणत्वस्य तत्त्वत्रयव्यवस्था सिद्धा । जीवपरमात्मनोः
पञ्चविंशतिषड्विंशतयोः भवतः । अक्षरतत्त्वयो-
र्भोक्तृकार्यस्य प्रयोजनेन सह विंशतिः षट्-
विंशकं तादृशं यथासंभवमेव च । श्रुतिषु तत्त्वं षड्विं-
शतितत्त्वमस्य विंशत्याख्यादिभेदः इति पञ्चविंशतिरिति
विशेषपरिणामविवादः । अव्यक्तस्य तत्त्वसर्वस्य
नाशः पञ्चविंशकः । तत्त्वसंख्यानपरिच्छेदः
सेति वाच्यः ॥ इति मोक्षधर्मे भगवता व्यासेन अभि-
हितः । न चैवमपि तत्त्वभेदेषु सविशेषत्वं स्वीकार्यम्
इत्येतत्प्रसङ्गाद्दर्शितमिति तत्त्वत्रयव्यवस्थापनम् ।

தத்வஸம்ப்ரதிபத்தோ஽நுபபந்ந: । ஏதேந ஸதேஷ்ட்வபேக்ஷயா
தரிப்யாஸ் । பரிகரணபஶ்வாத்ராவிர்ப்யஷ்ட்வஸ்யாவிஶேஷாணா
மாநந்த்ராதுபரிஸம்ப்ராநம் । ஸதேதஷ்ட ஸதேஷ்டிதத்வேஷ்டம்ஶ
தஸவோத்தரோத்தரதத்வஸ ப்ரஷ்டிநுஸ்பஷ்டாத்டநா । பூர்வபூ
ர்வபூர்வதத்வேஷ்டோத்தரோத்தரதத்வேஷ்டாவ ப்ரதத்வஸ்ய தத்தா
காரேண பூர்வபூர்வதத்வாநாம் ஸ்வகார்யேஷ்ட வ்யாப்த
த்வஸ்ய ப்ரத்தத்வாஸ் । (ஶ்ரோ) வ்யாநதத்வமாத்ரம் மஹா
ஜஜத்மாவ்யோணாஸ் யதா வ்யாபேந மஹாந் மஹதா ஸதயா
வ்யாப்த: ॥ ஆகாஶம் ஶப்ததந்மாத்ரேண ஸஶப்தமாத்ரம் ஸமாவிஶதி
த்வாதிபூர்வாணமாத்ராநஸமேயம் । அநந்த்யா வ்யாப்திவீஜாத்
பரிஶேஷ வ்யஸ்ஜ தந்மாத்ராணாம் ஆவரககார்யாவாணி
ஶேஷபரிணாமஜேத்யேக । ஶரீராதேஶ்வதத்வபூம்ஶதித்வம
யத்வ திவாதநவஸநாஸ் । தேஷாமவ்யக்தேஶத: பரிணாம
ஜத்வபரே । பூர்வபூர்வஸ்ய தேஷு ஶரீராதேஶ்வதத்வபூம்ஶதி
தத்வமயத்ர திஸ்பஷ்டாவிதத்வமயத்வ வ்யதிவாதநவரோதி த்ரு

𑌶𑌾𑌨 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌮𑍁𑌖𑍋 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌃 𑌶𑍂𑌲𑌪𑌾𑌣𑌿𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑍋 𑌜𑌾𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌚 । 𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌾𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑌾𑌰𑌾𑌯𑌣𑌾𑌦𑍍𑌰𑍁𑌦𑍍𑌰𑍋 𑌜𑌾𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌚 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌚 𑌮𑌹𑌾𑌭𑌾𑌰𑌤𑍇 । 𑌏𑌤𑍌 𑌦𑍍𑌵𑍌 𑌵𑌿𑌬𑍁𑌧𑌶𑍍𑌰𑍇𑌷𑍍𑌠𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌦𑌕𑍍𑌰𑍋𑌧𑌜𑍌 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍌 । 𑌤𑌦𑌾𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌪𑌨𑍍𑌥𑌾𑌨𑍌 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑍌 ॥ 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑌂 𑌶𑌿𑌤𑌿𑌕𑌣𑍍𑌠𑌂 𑌚 𑌯𑌾𑌶𑍍𑌚𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌾𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾 𑌨 𑌸𑍇𑌵𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌪𑌰𑌿𑌮𑌿𑌤𑌂 𑌫𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌸 𑌚 𑌭𑌗𑌵𑌾𑌨𑌨𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡 [illegible] 𑌵𑍇𑌣𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤 [illegible] 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 [illegible] 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿 [illegible] 𑌤𑍇𑌨 [illegible] 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌮𑍁𑌖𑍇𑌨 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑍍𑌡 [illegible] 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌕 [illegible] 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰 [illegible] 𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌵𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾 [illegible] 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌯𑌤𑌿 । 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌚 𑌤𑌚𑍍𑌛𑌰𑍀𑌰𑌕𑌃 । 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌯𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌹𑌰𑌤𑌿 𑌚 𑌹𑌰𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌃 । [illegible] 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 [illegible] 𑌸𑌂 [illegible] 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿 [illegible] 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿 [illegible]

ऊर्ध्वत्वाधस्त्वव्यवहाराः । त्रिगुणस्याधःप्रदेशत्वं
शुद्धसत्त्वापेक्षया शुद्धसत्त्वस्य त्रिगुणापेक्षयो-
र्ध्वत्वव्यवहारास्तु नवपेरन्तु । तदेतद्वायव्यादि पुण्डरी-
केऽयं देवतादेशेऽप्याधिवासाः । तदेतद्वादिसत्त्वेति
सिद्धं नित्यत्वादिति । प्रकृत्यंशस्य प्रकृतिसंबन्धेऽपि
सर्वेष्वपि प्रसङ्गाद्बाधकं संकरणादिप्रसङ्गः । तावत्
श्रीवत्सश्रीवत्सादेरेकं कारणं तद्व्यपेक्षणम् । स-
र्वत्र कारणे चेतनान्तरीयत्वे । आकाशादीनां प्रधानादि-
प्रवृत्तिश्रवणात् संकीर्णत्वं प्रसज्यत इति
गृह्यते । ननु संकीर्णे न व्याप्तिकानां सर्वेषां
प्रसङ्गेऽपि तत्र व्यवहारनियमः कथमिति चेत् । यद्यपि
संभवति यस्य प्रसक्तस्य प्रसक्तं तत्संभवात् तत्प्र-
तत्त्वेन व्यवह्रियते । सर्वत्रैव हि संप्रतिपन्ने
तत्तत्प्रसक्तानामुपलम्भं स्वाभाविकानामेतेषां प्रसक्ताना-
मेषामंशेषु संयोजनं कृतम् । लौकिकाश्च वीर्यादिरा-
शीर्षं किङ्किणीकिङ्किणीजालाभिर्वेष्टितादित्यकानपि वीर्यादे-
हेतुभूतास्त्री व्रीहिराशिरयं तोयराशिरयमिति व्यवहारश्च ।
कथं प्रत्यंशस्वेव च व्यवहारनियामकत्वाद्व्य-
वहारसाङ्कर्यम् । संप्रतिपन्नत्वेन प्रकृतानामुक्तत्वात्
स्वांशेष्वेव तदा परामर्शेण च निवादितम् । (श्लो)
नानावीर्याः पृथग्भूतास्ततस्ते संहतिं विना । ना-
शक्नुवन् प्रजाः स्रष्टुमसमागम्य कृत्स्नशः ॥ समेत्या-
न्योन्यसंयोगं परस्परसमाश्रयाः । एकसंघात-
लक्ष्याश्च संप्राप्यैक्यमशेषतः ॥ महदाद्या विशे-
षान्ता ह्यण्डमुत्पादयन्ति ते । इति । नन्वेकस्यानेक-
वृत्तावनेकजातिसंकरः स्यात् । न स्यात्कारणा-
न्यस्य कार्यस्यावयविनोऽवयवेभ्योऽत्यन्तभेदाभावात् । नन्व-
कारणात्कार्यस्यानन्यत्वं संभवति । विलक्षणत्वा-
द्वैलक्षण्यात्कार्यस्य । नैवं तत्त्ववद्बुद्धिप्रतिबन्धाद्वि-
षयकार्यकारणविषया बुद्धिरेकरूपा । शब्दैरेषाम्

𑌨𑌹𑌿 𑌤𑌨𑍍𑌤𑌵𑌃 𑌪𑌟𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌪𑌟𑍋 𑌵𑌾 𑌤𑌨𑍍𑌤𑌵 𑌇𑌤𑌿 ।
𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑍇𑌕𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌮𑍇𑌰𑍁𑌶𑍃𑌙𑍍𑌗𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌾-
𑌨𑍍𑌤𑌰𑌃 𑌕𑍁𑌮𑍍𑌭𑌶𑍍𑌚 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌨 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾-
𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌰𑍍𑌹𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌇𑌹 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿-
𑌤𑌃 । 𑌸 𑌚 𑌪𑌟𑌪𑌟𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌂𑌹𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌹𑌿𑌂-
𑌦𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌨𑌹𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌂 𑌵𑌦𑍇𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑍀𑌯𑌤𑍇 ।
𑌪𑌟𑍋 𑌨𑌵𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌪𑌟𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂
𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌚 । 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌚 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌸𑌿𑌂𑌹𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂
𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌚 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌭𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌂 𑌤𑌥𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵-
𑌮𑍂𑌰𑍍𑌤𑌿 𑌪𑌟𑍋 𑌨𑌷𑍍𑌟 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇 । 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨𑌾𑌚𑍍𑌚 ।
𑌪𑌕𑍍𑌷𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑌗𑌤𑌃 𑌪𑌟 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌮𑌾𑌣𑌭𑍇𑌦𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾-
𑌪𑌾𑌰𑌵𑍈𑌯𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌕𑌾𑌰𑌣𑍇 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌿𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑍍𑌯𑌾-
𑌪𑌾𑌰𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑌤𑌿 𑌹𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌯𑍋𑌗𑌿-
𑌤𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌭𑌵𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌨 𑌹𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌾-
𑌪𑌾𑌤𑌃 𑌕𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵
𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑍇𑌤𑌤𑍍 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑌂𑌯𑍋-
𑌗𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌨𑍍𑌤𑍁𑌷𑍁 𑌪𑌟𑌾𑌦𑌿𑌦𑍍𑌰-
𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍋 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌨𑌷𑍍𑌟𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌿𑌕𑌸𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾-
𑌦𑍃𑌶𑍇𑌨 𑌚 𑌸𑌤𑌾 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯-
𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑍇𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍀𑌯𑌾 । 𑌪-
𑌟𑌾𑌦𑌿𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌮𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌭𑌾-
𑌵𑍇𑌨𑌾𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌪𑌟𑌾𑌃
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌘𑌟𑌾𑌘𑌟𑌪𑌟𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌸𑌂𑌘𑌾𑌤𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾-
𑌷𑍍𑌠𑌾𑌵𑌗𑌤𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌟𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌂 𑌭𑍇𑌦𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧-
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌃 । 𑌨 𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌸𑍁𑌵𑌰𑍍𑌣𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌷𑍍𑌵𑌵𑌯𑌵𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌨-
𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑍋-
𑌯𑌜𑍍𑌞𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌃 । 𑌨 𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌟𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌨𑌾𑌵𑍃𑌤𑌃 । 𑌅𑌵-
𑌯𑌵𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮-
𑌕𑌣𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌿𑌨𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗-
𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌨 𑌚 𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌣𑍁𑌕𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿

[illegible]𑌜𑌨𑌕𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌯𑍈𑌵𑌾𑌰𑌂𑌭𑌕𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌜𑌨𑌨𑌾𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌨𑌾𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌰𑌂𑌭𑌕𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌜𑌨𑌕𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌂𑌭𑌕𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌾𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌵𑌿𑌕𑌸𑌤𑍍[illegible] 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿[illegible] 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰[illegible]

[illegible]

द्वयोः स्वरूपवतोः सप्रतिपक्षविरोधः । अनयोरन्य-
तरस्य स्वरूपेणान्येन विरोधः । एकतरेणैतयोः
स्वरूपकार्यैककार्यादृष्टेरेव इतराप्रवृत्तिकारणवैप्र-
त्यक्षविरोधस्सम्भवतीति च । नन्ववयवावयविनोरेकत्र
वृत्तिकालाभावान्न विरोध इति चेत् । समवायिदेशे कृत्स्ना-
ऽवयवी संयोगिदेशैकदेश्यस्य सम्भवात् । कार्यकारणयो-
र्दृष्टत्वं देशे परस्यास्ति कृत्स्नावृत्तित्वाभावात् ।
नन्वकारणसंयोगं विना परस्परयोगात् मानवृत्तिरिति
चेत् । द्रव्यद्रव्यसंयोगविरोधाभावात् । तथाहि
द्रव्याणां परमाणूनां संयोगो वक्तव्यः । स च
कार्यावस्थायामपि देशेन न सम्भवति । अनवस्थापत्तेः
। अन्यदेशावस्थाने कथं वर्तितः । अतो परमाणूनां
अवयवावयविनां परमाणूनां स्वावयवावयवेन सह
देशेन संयोगान्तरवत्तेः प्रत्यक्षावस्थाने सम्भ-
वात् । सत्त्वावस्थायां द्रव्याणां संयोगिनां रत्नविशे-
षाणां । उत्क्षिप्य द्रव्याणां द्रव्यैकदेशस्य
संयोगावस्थायां प्रत्यक्षम् । तत्तत्स्वरूपावस्थायां
अवस्थानात् संयोगे सत्प्रतिपक्षविरोधात् । दे-
शान्तरावस्थानेन तत्संयोगस्य सम्भावितत्वात् । यदि वा
अवयवानामुपादानानां द्रव्यैकदेशैकदेशस्स
संयोगावयवान्तरावस्थानां संयोगः ।
तेषां तत्त्वातन्त्र्यात् । अतश्च विशेषरहितस्य रत्नस्य ।
कार्यस्य च सद्द्रव्यसंयोगादित्युक्तं तत्संयोगा-
संयोगसंयोगः पूर्वसंयोगस्य वाक्यात् । संयुक्तस्य कार्या-
न्तरस्य अर्थसंयोगासम्भवात् तत्सम्बन्धस्य
संयोगासम्भवात् । अत एव संयोगिदेशे अवयवावयवि-
नोस्सप्रतिपक्षविरोधो दर्शितः । अतः स्वाव-
स्थितिविशेषावस्थाने तदेकावस्थानस्य
अवस्थाने । जातिरिव सप्रत्यक्षा । अत एव द्रव्य-
वत्त्वे । तदनुस्वाभासः । तथा द्रव्यविशेषः स्वाव

𑌪𑌵𑍇𑌷𑌵𑌿𑌹𑌜𑍍𑌰 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌯𑌵𑌭𑍇𑌦𑌾
𑌚𑍇𑌯𑌂 𑌸𑌕𑍍𑌤𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑍌 । 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑌾𑌯𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌗𑍍𑌰
𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌵𑌯𑌵𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌕𑍍𑌤𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰
𑌏𑌵 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌕𑌰𑍍𑌮 𑌸𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍋𑌪𑌚𑌿𑌤
𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌗𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌚 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁
𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑌿 𑌸𑌂𑌪𑍃𑌕𑍍𑌤𑌵𑌤𑍍 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂
𑌯𑍋𑌗𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌤𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯
𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍
𑌤𑌂𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑌤𑍍𑌕 𑌤𑍍𑌰𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃
𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌇𑌤𑌿 । 𑌨𑌾𑌯𑌂 । 𑌪𑌾𑌞𑍍𑌚𑌭𑍌𑌤𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌰𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌭𑍇
𑌦𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌰𑌂
𑌭𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌵𑌾𑌨𑍍𑌵𑌾 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌤𑌦𑌨𑌾𑌰𑌂𑌭
𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑌦𑍍𑌦𑌾𑌨𑍀𑌤𑍇𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌰𑌂𑌭𑌯𑍋
𑌗𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌚𑌿𑌤𑌤𑌤𑍍𑌕 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑌃 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌤𑌂
𑌤𑌤𑍍𑌕𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌰𑌂𑌭𑌕 𑌉𑌤𑌿𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇 । 𑌉𑌭𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿
𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌭𑌾𑌰 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤 𑌸𑌂𑌗𑍍𑌰
𑌹𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍋𑌪𑌿𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭
𑌵𑍇 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨 ॥ 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌵𑌿
𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌨𑍀𑌨𑌾𑌦𑍍𑌤𑍇𑌰𑌾𑌦𑍍𑌤𑌰𑌜𑌨𑌿𑌤 । 𑌅𑌭𑍇𑌦𑌕𑌾𑌰𑌕𑍋 𑌵𑌿𑌨𑌾
𑌶𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷 𑌨𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇 ॥ 𑌨𑌿𑌦𑍇𑌷𑍋𑌪𑌸𑌂𑌹𑌿𑌤𑍋𑌽𑌨𑌾𑌶𑌕
𑌪𑌦𑌾𑌵𑌸𑌾𑌦𑌃 । 𑌏𑌵𑌮𑍇𑌕𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌪𑌕𑍍𑌷𑌗𑍁𑌣𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌮𑌪𑌿
𑌪𑌂𑌚𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌰𑌂𑌪𑌰𑌾𑌕𑍍𑌤𑌨𑌾𑌶𑌪𑌰𑌂𑌪𑌰𑌾 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌿𑌃𑌕𑍍𑌲𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾 । 𑌯𑌾
𑌪𑌵𑌶𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌸𑌂𑌸𑌾𑌤𑌕𑌾𑌤𑍍𑌵𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷 𑌨𑌾𑌶𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌦𑌸𑍌 𑌦𑍋𑌷𑌾
𑌨𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌨 𑌚 𑌗𑍌𑌰𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑍇 𑌸𑌳𑌗𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍
𑌸𑌾𑌰𑌦𑍍𑌰𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌬𑍍𑌬𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑍇 𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌯𑌤𑌾𑌦𑌿
𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌪𑌰𑌸𑌕𑌵𑌾𑌯𑌿𑌤𑌯𑌾 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌯𑍋
𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌾𑌨𑌳𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 ।
𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑌵𑌿𑌹𑌿𑌵𑌿𑌹𑌿𑌤𑌨𑌾𑌦𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌦𑌾𑌨
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌕𑌭𑍇𑌦𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨𑌪𑌞𑍍𑌚𑍀𑌕𑍃𑌤𑌃 । 𑌸𑌤𑍁

द्रव्यस्य प्रभानित्यत्वेऽप्यस्य हेतोः संकोचविकासवत्त्वादनित्यत्वं
स्थितिपालनम् । संप्राप्तस्य अभिधानान्तरेणाद्वैतः । तथा तदपि
नित्यानित्यविभाग इति चेदिदं द्रव्यं नित्यं चेत्स्वस्यानित्या ।
तथा चत्वारो भेदा उक्ताः प्रकृतिः प्रकृतेर्विकाराश्च विशिष्टा नित्या
नित्यानित्यविभागः । ननु तज्ज्ञानानन्दत्वं तु विशेषणं
शेषविशिष्टाः सत्यज्ञानानन्दाः सिद्धान्तः सत्यत्वाच्च सिद्धि
दृष्टान्तः । तथा च जीवेष्वपि ज्ञानं स्वभावतः सिद्धमिति
तु निष्कर्षे ज्ञानस्य स्वयंप्रकाशत्वं स्वाभाविकमिति । तस्य
ज्ञानस्य प्रकाशकत्वं ज्ञानं वा सत्यस्यैव प्रकाशस्वरूपात् । कि
ञ्च व्यक्तिविशेषविशिष्टं ज्ञानमेव सत्यं प्रकाशत्वम् । तत्र
यथा पूर्वपक्षे निरूपितमेवं प्रकृतेः तत्त्वानि सत्य
प्रकाशस्वरूपस्य । प्रकृत्याद्यनित्यत्वात् आरम्भक
स्य तदेव तत्त्वं सत्यस्वभावः । प्रकृतेस्तत्त्वमनित्य
मनित्यत्वाद्यनित्यमारम्भकम् । अतः प्रकृतेर्नित्यत्वे न दोषः । प्रा
कृतम् । नित्यानित्यविभागः स्वरूपतः प्रकृतेः
प्रत्यक्षसिद्धत्वात् । न प्रत्यक्षस्य । अतः
प्रमाणं नित्यविशिष्टत्वात् प्रत्यक्षात् अनित्यम्
स्यादितिचेन्न । प्रत्यक्षं प्रत्यक्षत्वात् तत्त्वप्रकाश
प्रत्यक्षसिद्धम् । यदेकस्यैकदेशस्य प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षत्वे तत्त्वप्रकाशस्य प्रत्यक्षत्वम् । अनित्यस्यापि देशस्य
सत्त्वं प्रकृतेः प्रत्यक्षत्वमिति सत्तास्वरूपस्य
ज्ञानानन्दस्वरूपत्वं प्रत्यक्षयोरप्यस्ति । तदपि
निर्गुणं निरूपितम् । नित्यसिद्धस्वरूपस्य इति
स्वरूपत्वं सन्मात्रस्वरूपं प्रत्यक्षस्वरूपस्य ।
स्वरूपस्य ज्ञानस्वरूपं च प्रत्यक्षं स्वरूपस्य प्रत्यक्षस्य
च ज्ञानानन्दाद्यात्मकमिति । स्वरूपस्य परिणामवि
शेषत्वात् प्रत्यक्षयोरप्यस्ति प्रत्यक्षत्वं प्रत्यक्षस्वाभावि
कस्वरूपम् । नास्य सत्त्वं प्रत्यक्षावयविसन्निवेशात्
सम्पूर्णत्वात् । अनन्तत्वं स्वरूपस्य तथापि
तेषां ज्ञानानन्दस्वरूपत्वं प्रकृतेः प्रत्यक्षस्वरूपं प्रत्यक्षत्वाच्च ।

𑌅𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌹𑍀𑌨 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿
𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾
𑌦𑍇𑌵 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌨 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌃 । 𑌸𑌂𑌹𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌃 ।
𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌷𑍁 𑌸𑌂𑌹𑌤𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑍇𑌤𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰
𑌵𑍇𑌷𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑍇 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑍁𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑍇
𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕 𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌾𑌦𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌦𑍇𑌶𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 ।
𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑍇𑌨
𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌮𑌤𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌨𑍁
𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌸𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍇 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌕𑌥𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍇𑌶𑌤𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌨𑍀𑌦𑍃𑌶𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌨𑍈𑌯
𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌨𑍈𑌯𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌥𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌵𑌤𑍀
𑌨𑍈𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌦𑍇𑌶𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌮
𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌂𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤
𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌦𑍇𑌶𑌾𑌯𑌿𑌕𑌦𑍇𑌶𑌕𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌵𑌿𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌦𑍇𑌶𑌤𑍍𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌙𑍍𑌗
𑌦𑍋𑌷𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑌾𑌮𑌾 𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾
𑌵𑍇 𑌕𑌥𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍇𑌶𑌾𑌯𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 । 𑌆𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂𑌶𑍇𑌹𑍇𑌤𑍁
𑌤𑌦𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌕𑌥𑌂 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂𑌶𑌹𑍇𑌤𑍁 𑌇𑌤𑌿
𑌚𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍃𑌚𑍍𑌛 । 𑌕𑌣𑍍𑌠𑌶𑌙𑍍𑌖𑌾𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂𑌶𑌿
𑌨𑌾𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌿 𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌹𑍇𑌯𑌤𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌷𑍍𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯
𑌗𑍍𑌰𑍇𑌣𑍈𑌷𑍁 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌦𑍇𑌶𑌦𑌶𑍇𑌷𑍁 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾
𑌤𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑌦𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌤𑍍𑌰𑍈𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂
𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑍇𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌟𑌮𑌤𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌨𑍇𑌶𑌾𑌯𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌧
𑌨𑌂 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌟𑌮𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑍍 । 𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌤𑌾𑌕𑌾𑌶𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍋
𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌪𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌯𑌵𑍇𑌨 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌹𑍀𑌯𑌾𑌰𑌸𑌾𑌯𑌿𑌕𑍍𑌯

[illegible]

विशेषणविशेष्यभावव्यत्ययेनेत्यादीति भाव्यम् । प-
टादिशब्दानां संयोगविशेषरूपावयवावयविभावकत्वेन
शङ्खादिशब्दानाञ्च शङ्खत्वादिशब्दकत्वेनैकार्थ्यपरत्वा
सामानाधिकरण्यसम्भवेन शङ्खः पट इत्यादि विशेषण
विशेष्यभावव्यत्ययेनेत्याशयः । अन्यथा पटं प-
टं शुक्लं पश्यतीत्यादि प्रतीतिस्वारसी न स्यात् । तत्राव-
यव[illegible] सूक्ष्मावयवातिरिक्तवस्तुत्वा-
भेन पटादीनां परिशिष्टाभावादतो पटशब्दस्य
स्यावयवत्वेनैवोक्तव्यतिरिक्तार्थकत्वेन तस्या-
प्यर्थान्तरत्वाभावात् । अत एवं बोध्यम् । पटकलशादि-
शब्दाः पटाद्यवस्थायां तदवस्थितद्रव्यवाचिनो याज्ञे ।
यथा शाङ्खादिशब्दाः शाङ्खत्वादिजातिविशिष्टे प्रयुज्यन्ते ।
तथा चैकः शङ्खः पट इत्यत्र पटाद्यवस्थितशुक्लवि-
शेषसंयोगशङ्खादीनां सम्बन्धिनो पट इति श-
ङ्खोऽपि पट इति सामानाधिकरण्यप्रयोगोपपत्तिः । अतः
पटादिशब्दाः स्वव्याप्यतद्विशिष्टवाचकाः । अतो पटं
पटं शुक्लं पश्यतीत्याद्यौपचारिकप्रयोगोपपत्तिरिति । ननु त-
थापि विकारतन्तुष्वादिकारणस्य पटविकृतः पट इति प्रस-
ङ्गेषां जायते । तस्मान्नैव पटके व्यत्यस्तद्रव्य-
वृत्तिरेकेण विकारस्याधिकरणत्वाभावे विकृतः पट इति
प्रसङ्गो न स्यात् । शैत्यवतः पटस्य विकारस्यापादका-
देर्ज्वलनादिजन्यकार्यतानिवृत्ते । स्वविशेषत्वेन पटा-
वस्थावन्नवितारतन्त्वादि तत्तेष्वा विशिष्टनानारूपव-
ष्ठायवैष्ट्या विकृतसविहारविषयत्वं नानावस्थ-
त्वाभावात् । सर्वत्र संहतिविकारतत्त्ववस्ततोऽव्य-
यवव्यवस्थोक्ताऽतोऽन्यथा सम्भवात् । अतिरिक्तविकार-
रूपावस्थासम्भवप्रकारश्च वैन रूपेण विषयाः । स्या-
देतत् । तथाऽवयवनाश एव शङ्काऽवयवयुक्ते रू-
पवर्णाद्युपादानकारणकार्यशक्तिर्न स्यात् ।
दृश्यते च श्रुतिरयुक्ते रूपवर्णाद्युपादानकारण

[illegible]

𑌸𑍍𑌵𑌨𑌾𑌶𑍇𑌨 𑌵𑌾 𑌨𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑍍𑌯𑌞𑍍𑌜𑌨𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌦𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾𑌶𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌸𑌰𑌤𑌯𑌾 𑌚𑍇𑌤𑌸𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌃 । 𑌅𑌪𑌿 𑌚 𑌯𑌥𑌾𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑍀𑌯𑌾𑌨𑍍 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌪𑍃𑌥𑌕𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌜𑌾𑌤𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌏𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌜𑍍𑌜𑌨 𑌗𑍁𑌣𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍁𑌟𑍍𑌯𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌾𑌦𑍇𑌕𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣𑌾𑌦𑍍𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌤𑍍 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌗𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍 ।

𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑍍 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃 । 𑌤𑌦𑍀𑌯𑌾𑌵𑌯𑌵𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌵𑌾𑌸𑌿𑌜𑌨𑍍𑌯𑌾 । 𑌤𑌦𑌿𑌨𑌾𑌶𑌕𑌾𑌰𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌵𑌾𑌸𑌿𑌨𑌾𑌶𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌣𑌾𑌮𑌨𑌾𑌶𑌃 । 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌃 । 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃 । 𑌦𑍍𑌵𑌯𑌣𑍁𑌕𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌨𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌦𑍍𑌵𑌯𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌇𑌤𑌿 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌮𑍍 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌿𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌜𑌨𑍍𑌯𑌾𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌯𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌾𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑍍 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌾𑌦𑍇𑌵𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌃 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑍋 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑌾𑌃 । 𑌸𑌂𑌵𑌾𑌦𑌵𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌯𑌥𑌾𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌾𑌨𑍍 । 𑌨𑌵 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌹𑌤𑌿𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌃 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌾𑌦𑍍 । 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌸𑌾𑌧𑌕𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌕𑌯𑍋𑌃 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑌜𑌸𑌾𑌮𑍍 𑌇𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌨𑌾𑌶𑌃 𑌪𑌰𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌵𑌿𑌤𑌤𑍍𑌕 𑌸𑌂𑌨𑌿𑌧𑌾𑌨𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌵𑌯𑌕𑍍𑌷𑌕𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌾𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌦𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌵𑌤𑍀𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌭𑍋𑌗𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌵 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 𑌉𑌪𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌵𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵

तस्यार्थविशेषाः सम्पूर्वोपादानम् । न च जातिसंकरप्रसक्ति-
रिति वाच्यम् । अवयविनोरैक्येन सम्भाव्यमानत्वांश-
व्यक्तिका तत्तज्जातेरवयविनो [illegible] तादृशी व्यक्तिनिरूपक-
कनकरजताद्यंश निरूपक बिम्बादिव नृसिंहादिवत् नि-
र्वोढुं शक्यत्वात् । न च जातिसाङ्कर्यं दोषः उपा-
धिसाङ्कर्यस्य दोषत्वे [illegible] । तथा च [illegible]
[illegible]
[illegible] सङ्कर्यात् । तथा च
[illegible]
[illegible] । न च [illegible]
[illegible] जातिसाङ्कर्यं दोष इति वा-
च्यम् । [illegible]
[illegible] दोष [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] कारणतावच्छेदक [illegible] कारणता-
[illegible]
[illegible] । जातेरपि [illegible]
[illegible] । यदि कारणता [illegible]
[illegible] जातित्वं [illegible] । [illegible] कारणता-
[illegible] रजतादि [illegible]
[illegible] । [illegible] कथं [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] जाते [illegible]
[illegible] । तथा च [illegible]
[illegible] जातिसंकरेण [illegible] जाति [illegible]
[illegible] विजातीय [illegible]
[illegible] विजातीय
[illegible] । [illegible]
[illegible]

𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌂𑌬𑌾𑌧𑌕𑌘𑌟𑌕𑌹𑍃𑌤𑌾𑌂𑌶𑌹𑍃𑌦𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌵𑍇
𑌶𑌨𑌕𑌾𑌶𑍍 । 𑌤𑌦𑌾𑌪𑍍𑌰𑌨𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯𑌕𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾 𑌵𑌿𑌲𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌦𑍋
𑌷𑌾𑌦𑌿𑌰𑌾𑌶𑌿𑌷𑍁 𑌹𑍃𑌦𑌯𑌸𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍋 𑌲𑍋𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌾𑌨𑍍
𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌹𑌿𑌸𑌨𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿
𑌦𑌪𑍀𑌹𑍀𑌨𑌮𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 (𑌶𑍍𑌰𑍂) 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌹𑍃𑌤 𑌹𑌳𑌤𑌿𑌕
𑌹𑍇𑌤𑌯𑍀𑌃 । 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌯𑌦𑌿𑌵𑌾𑌕𑍍𑌰𑍇𑌵 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌶𑍍 । 𑌏
𑌕𑌕𑌾𑌂 𑌬𑌹𑍂𑌕𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑌂 𑌕𑌰𑌕𑌾𑌦𑌿𑌵𑌶𑍍 ॥ 𑌸𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌨𑍀
𑌤𑍇𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣 𑌵𑌦𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 । 𑌅𑌂𑌦𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑌯𑌾𑌦𑌾𑌦𑍍𑌯
𑌤𑍇𑌵𑌦𑍇𑌤𑍇𑌕𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵 𑌪𑍃𑌥𑌗𑍍𑌵𑌿𑌧𑌸𑍍𑌵
𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌹𑍀𑌤𑌦𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇𑌯𑌃 । 𑌤
𑌦𑍇𑌵𑌦𑍇𑌨𑌕𑌤𑌕𑌾𑌤𑍍𑌕 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌷𑍍𑌟𑌿𑌵𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌤𑌿 । 𑌏𑌵𑌂𑌵𑌿𑌧
𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌦𑌨𑌨𑍍𑌤𑌤𑌿 𑌲𑍋𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌲𑍋𑌕𑌾𑌨𑌾 𑌨𑌿
𑌵𑌾𑌸𑌾𑌦𑌿 𑌹𑍇𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌯𑍋 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑌿𑌷𑍍𑌪𑌰𑌾𑌣𑌾
𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌃 । 𑌕𑍍𑌵𑌿𑌚𑍍 𑌕𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑌾𑌯𑍇𑌤𑌾𑌤𑍍𑌵
𑌯𑍁𑌹𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌨𑌯𑌃 । 𑌏𑌷𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌨𑌿𑌯𑌤𑌦𑍇𑌶𑌕𑌾𑌲𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂
𑌪𑌯𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌤𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌦𑍍𑌰𑌾𑌣𑌤 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌪𑌦𑌯𑌨𑌾
𑌵𑌿𑌷𑌤𑌸𑍍𑌪𑍃𑌷𑍍𑌟𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌵𑌗𑍁𑌸𑍍𑌵 𑌪𑌵𑌾𑌹𑌾
𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑌤𑌯𑌕𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌕𑍍𑌰𑌤𑌾𑌹𑍍𑌵𑌾𑌗𑌤𑌕𑍍𑌰𑌤𑌿
𑌪𑌣𑌾𑌶𑍇𑌷𑌤𑍍𑌵𑌤𑍇𑌨𑌵𑌯𑍁𑌪𑍍𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪 𑌸𑌂𑌗𑌃 । 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌨𑌾𑌤𑌾
𑌪𑌿𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟 𑌸𑍍𑌵𑌟𑌾𑌵𑌨𑍇𑌤𑍇𑌲𑍋𑌷𑌾𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌪
𑌣𑍍𑌯𑌪𑌾𑌪𑌕𑌾𑌰𑌤𑌮𑍍𑌯𑌾𑌤𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌲𑍋𑌕 𑌪𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌤𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑍍𑌪
𑌷𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍇𑌦𑍇𑌃 𑌕𑍇𑌵𑌿𑌞𑍍𑌚𑌕𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌵𑍈
𑌰𑌦𑌂𑌵𑍇𑌹𑌤𑌕𑌤𑍁𑌣𑌾 𑌨𑌿𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑍇𑌦𑍇𑌃 । 𑌕𑍇𑌵𑌿𑌚𑍍𑌚
𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌤𑍁𑌰𑌾𑌣𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌦𑍍𑌯𑍋𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌯𑍍
𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍇𑌦𑍇𑌃 । 𑌇𑌹 𑌪 𑌸𑌂𑌗𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌶
𑌰𑍀𑌰𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑍇𑌤 । 𑌯𑌸𑍍𑌵𑍇𑌤𑌨𑌸𑍍𑌵 𑌯𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌂𑌤𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂
𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌤𑌤𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌨𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌵
𑌤𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌵 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌯𑌤𑍍𑌹𑍃𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌤𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌪𑍍𑌰𑌪𑌂𑌚𑌤𑌿
𑌨𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌵𑌕𑌾𑌦𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌕𑌾𑌤𑍇𑌚𑍍𑌚𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍 । 𑌯

𑌸𑍍𑌯 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾𑌨𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑍀𑌭𑍂𑌤𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌾𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚𑍈𑌤𑌨𑍍𑌯𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌤𑍋 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 । 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌧𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌪𑌰𑌕𑌾𑌯𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌾𑌦𑌿 𑌯𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌧𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌕𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍇𑌶𑌾𑌤𑍍𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌾𑌦𑌿𑌯𑌾𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌬𑌸𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌿𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌯𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌅𑌸𑌂𑌭𑌵𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌹𑌿 𑌵𑌿𑌹𑌂𑌗𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌸𑍋𑌤𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌮𑌾𑌨𑍁𑌷𑌾𑌦𑌿𑌶𑌰𑍀𑌰𑌶𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌤𑌾𑌵𑌤𑌾 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌸𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚𑌾𑌯𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌦𑌿𑌸𑌮𑌧𑌿𑌗𑌤𑌂 𑌯𑌥𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌂 । 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌶𑌿𑌲𑌾𑌕𑌾𑌷𑍍𑌠𑌪𑌾𑌷𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌜𑍀𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰𑌭𑍂𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌦𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌦𑍋𑌷𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌹𑍃𑌤𑌃 । 𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰𑌾𑌦𑌿𑌵𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑌿𑌙𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌾𑌸𑍀𑌤𑍍 । 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑍇𑌹𑍇𑌷𑍁 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌵𑌤𑍍𑌕𑌂 । 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌿𑌵 𑌶𑌿𑌲𑌾𑌕𑌾𑌷𑍍𑌠𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣𑌤𑍇𑌨𑍈𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌤𑍍 । 𑌅𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌰𑍇𑌷𑍁 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑌿𑌕𑍇𑌤𑌿 । 𑌨𑌚𑌶𑌕𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌦𑌿𑌶𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌯𑌤𑌨𑌾 𑌹𑌾𑌵𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌦𑍇𑌹𑌾𑌸𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌶𑌕𑍍𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌅𑌶𑌕𑍍𑌯𑌨𑌿𑌯𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌮𑌾𑌨𑍁𑌷𑌾𑌦𑌿𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌯𑌸𑍍𑌹𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌮𑌶𑌕𑍍𑌯𑌨𑌿𑌯𑌤𑌨𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌧𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌶𑌾𑌙𑍍𑌗𑌾 𑌯𑌥𑌾𑌭𑍂𑌤𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌹𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌧𑍇𑌯𑌮𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚𑍇𑌤𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 ॥

யாவத்தத்வஸம்பந்தாநவச்சின்னத்வப்ரத்யக்ஷத்வம் । க்ரியாயத்வவிஷ
யத்வஶேஷத்வாந்யப்ரத்யக்ஷவிஶேஷணதாவச்சேதகா இதி விவக்ஷி
தா: । த்ருணாதீநாம் ஶரீரத்வவ்யவச்சேதாய அப்ரத்யக்ஷத்வம் ஶேஷ
வ்யாவ்ருத்த்யர்த்தமேவ । ஸம்ஸ்காரஜந்ய வ்ருத்திமத்த்வவத்த்வ
ம் ஶரீரத்வமித்யந்யலக்ஷணம் । ப்ரவ்ருத்த்யர்த்தம் விஶேஷ
லக்ஷணமேவேதி த்யேயம் । அதீந்த்ரியத்வே யத் ப்ராத்யக்ஷப
ஶரீரத்வம் ப்ரத்யக்ஷாநுபாதாத் । அதீந்த்ரியவிஷயத்வமிதி ஶே
ஷாப்ரத்யக்ஷத்வம் லக்ஷணம் । அதீந்த்ரியவிஷயத்வமிதி யாப்ரத்யக்ஷ
த்வே இந்த்ரியவிஷயத்வமிதி யோகாய ததஸ்த்விதி ஶரீரஸ்ய லக்ஷணத்
யமித்யாஹு: । தத்ஸத் । தத்ர சேஷ்டாஶப்தேந க்ரியாத்வ
விவக்ஷாயாம் பராயணாதிஷ்வதிவ்யாப்திவாரணாய । ப்ரயத்நவதாத்மஸம்
யோகாஸமவாயிகாரணக க்ரியா விவக்ஷாயாம் ப்ரயத்நவதீஶ்வர
ஸம்யோகாஸமவாயிகாரணகக்ரியாப்ரயோஜ்யசேஷ்டாஶரீரதயா ஶே
ரணாத்யேவ ஸம்பத்ஸ்வத்வாதிகம் வாதி த்யாவத்ஸ்வஹீனவ்யதா
திஷ்வதிவ்யாப்தி: । ப்ரயத்நஜீவநவிஶேஷேண ப்ராணாதிஷ்வ
திவ்யாப்தி: । பாஹ்யப்ரயத்நயத்நவிஶேஷேணாபி ப்ரா
ணாயாமகாதிக ரேசகபூரகாதிக்ரியாவத்ஸு ப்ராணாதிஷ்வதி
வ்யாப்தி: । ரேசகபூரகயோர்பாஹ்யப்ரயத்நக ப்ரயத்நவதா
த்மஸம்யோக அஸமவாயிகாரணகத்வாத் ' வாய்வாதேரிந்த்ரியவி
ஷயாதேவ நாஸ்த்யவயவவிஶேஷணாஸா வா ஸா தி வ்யாப்
திரிதி சேத் । கஸ்தர்ஹ்யவயவீ । பாணிபாதாதிரிதி சேத் । தத்ரா
ப்யநேகபாணிபாதாதிமத்ஸு விகீர்ணம் யாதிநிஷ்டபாணேநாவயவி
த்வாவிஶேஷ: । தத்ர ஸித்தாந்தஸம்மதம் நாஸ்தீதி
சேத் ப்ராணாதிஷ்வாரம்பகநாஸ்தித்வகதம் ஶக்யத்வாத் ।
ததிதிபாதயோஸ்யாவய விநஷ்டவீதி சேத் । அந்யஷாத்
வி ஸ்யாவயவிஶேஷநாந்த்யாவயவித்வாஸ்ரகாஶகாலாவயவாந
ந்தாஸ்தாயந் தஸ்மிந்ஶரீரத்வலக்ஷணம் । அந்த்யாவயவித்வாவிஶேஷ
லக்ஷணீநகரணவீதாப்ரஸக்தே । கிஞ்ச ஸத்யேவமந்த்யாப்ரத்யக்ஷ
ஞானேந்த்ரியஸமவாயித்வமந்த்யாவயவஸ்யாபி ஶரீரத்வாபத்தே:
ஶரீரே ஜந்ய ஸமவாயிகாரணேநாஸம்பவாபத்தேஶ்ச । ஜம்

ष्टि यत्संयोगित्वञ्चाव्याप्यवृत्तित्वव्याप्यत्वम्। यावत्स्वत्त्-
ष्टिं ष्टि यत्संयोगित्वं विवक्षितमिति चेन्न। वक्ष्यमाणरीत्या यदि
रवहिण्यव्याप्तेः। तत्र तत्र यावद्वक्ष्यमाणदेशगतिं यावद्रव्य-
च सत्त्वाणादिव्याप्तिरिति चेत्तथापि अविशेषवक्ष्यमाणि दे-
क्षणोणेवमाणदेशेतदातदेनातद्भिन्नदेशेभेदादाभेदावति
व्याप्तेः। नचाद्यक्षणे निरवच्छिन्नत्वाद्भेदाभेदव्य यावत्स्व-
त्तद्व्य यत्संयोगाभावेनाव्याप्त्यनवकाश इति वाच्यं
उक्तरीत्या शरीरावृष्टिवृत्ति यावत्स्वत्तद्व्य यत्संयोगाभावाद-
सम्भवादेतेः। निर्द्रव्येभ्यः वेक्ष्य कुत्रनाम विभागत्वात्सम्भव-
ज्ञायावत्स्वत्तद्व्य यत्संयोगादात्राभिष्ठितव्याप्तिश्च। शुक्त-
शरीरेष्वविदेवशरीरत्वाभावेजत्वात्व्याप्तिश्च। इदं
ष्टि यत्संयुक्तं पृष्टेभेदेशकं शरीरमिति चेन्न। शरीराणां
वृद्धेभेदकम्ष्टि यावत्संयोगात्। तत्र नवीनमष्टि यत्संयोगं
वेजारोजज्ञेनाम सम्भवसंयोगसंभवः सम्भवः। भागवेतपृ-
णादेवपुरकदेशसंयोगात्। तथाचासम्भवः। सवेदं
ष्टि यावद्वित्तिदेशकं शरीरकृतिति विवक्षितमिति चेद्दर्शनवदित्ति
शब्देन संयोगमात्र विवक्षायामकाशात्वाव्याप्तेः। क-
पृथक्सिद्धसवेदं ष्टि यत्वविवक्षायाम् पृथक्शरीरेव्याप्तेः।
तदेतं ष्टि याहावात्। उपष्टम्भकत्वविवक्षायाम् प्राणेऽति-
व्याप्तेः। यावत्स्वत्तद्व्य यावत्संयोगायोगं शरीरमिति चे-
न्न। पृथक्शरीरावृत्तेरुक्तत्वादाकाशसम्भवादित्यव्याप्ते-
र्दुर्वारत्वाच्च। तद्वदेतेन इदं ष्टि यस्य निकृत्यात्। इदं ष्टि-
यहिंसकेवलति प्राणव्यापारायेन वव पृक्तमिव पृक्तप्रा-
ष्टिकं शरीरमिति विवक्षितमिति चेन्न। कुत्रनृतिव्याप्तेः।
सवद्व वपृक्तिष्ठे तादयेन्यं विवक्षितं
कुत्रनस्य व्राणेनयेन जीवनदेहता व्यनृस्वसत्ताणादि-
व्याप्तिरिति चेत्तदासंभवः। नहि वायुभेदकाद्व्राकपृष्ठ्य-
माणशरीरव पृक्तानां व्राणयेनकेषु। ६६ इदं ष्टि याश्रु-
ष्ट व लक्षणमेवमेज्जसं तृतीयमेव लक्षणमभिवारसत्वं।
तथाहि। होमायतनत्वमेवि यदिहोमयुत्तराधत्वं तदुपपु

ஸாராரோதிஷ்விவ ப்ராப்தேஷு:। யதோ ப்ரஸ்தே த்வாத்காதோந்தி । த
ஷ்காமாயதநதிநிவிலக்ஷிததிதி சேத் । அஸ்ரீராணாதேவி தே
க்தாநாம் ஸோமாஸ்ய ஸம்ஸேதநாவஸம்ஸவாவஜ்ஜே: । ஸோமஸஸ்ரேஷ்ட
நஷ்டேஸ்வாத்கஸோமோமவிலக்ஷித இதி சேத் । இம்ஜிபேஷ்வதி
வ த்ராப்தேஷு:। க்ருத்காஸம்ஜியாண த்ராப்ரஸ்தேத த்வ ஷ்டேஸ்வீஸவதி।
ரம்ஸ்வர நித த்வேதேக்ஷவாஸ்ரூஸீத ஸரீரேஷ்வ த்ராஜ்ஞிஸ । க்ருத்
கேஷு ஹ்ரேவிஷயகஸ் ஸரீரக்ஷிதி சேந்ந । தேதேதேஷ்வாதி
ஷிராத்தயா வேஸ்ரேதோஷ்டே வேணம்ஜியாதிஷ்விவ த்ரா
ப்தேஷு: । கயஸிரவாணிவாதஸஸாதிஸயம் ஸரீரதிதி சேந்ந । ஸி
லாவாத்ருகாதிஷ்வபி ததஸ் ஸம்ஸவாதிஷ்விவ த்ராப்தேஷு: । வாணாதி
கேவலதீதி விஸேஷணாந்தாதிவ த்ராஜ்ஞிரிதி சேந்ந । தேத்ஸரீ
ராதாவ த்ராப்தேஷு: யதாகதாவிஸ் வாணாதிகேவலவிலக்ஷிததிதிந
வ த்ராஜ்ஞிரிதி சேந்ந । ஸ்யாவராதிஸரீரேஷ்வ த்ராப்தேஷு: । தத்ருஸி
ரஸ்வாணத்ராதத்வயவாஸாவாஸ் । வாவம் லக்ஷணாஞாணத்வபி த்ரு
ஷ்த்ராணி । ஸ்வேதாயஸோகஸேவ லக்ஷணம் ஸாஸ்த்ர । ததேத
ஸரீரம் அபியுஷ்ட । நித்தேநித்ததிதி தத்ரு தி ஸாஞகாஸ
ஜீவஸாஸாப்ரயாத்கஜீஸ்வர ஸரீரம் நித்ருஷ்ட । நித்ராநாம் ஸூர
ஸாவிகதேநஜ்ஜஸரஸ்வஷ்டேஜ்ஜநாதிரஸ்வஞ । கநித்வம் அபியுஷ்ட।
க்தேக்ருதேகேதக்ருதேதி । அகேத்ருதேஞஸ்வரவ த்ரேஸ
தாதிரஸ்ருஷ்ட । தயாநஞ ஸரஸ்வரூதிநித்ராநாம் தேஷ்காநாஞ
ஸோஸ்ஜிகம் தத்த ஸ்வம் । கதேக்ருதேவி அபியுஷ்ட । ஸ்வஸம்கஜ்ஞ
ஸஸக த்த கதேக்ருதம் கேவலகதேக்ருதேஞதி । வஸ்வஷ்டம்
தேஸதாம் ஸஸஸ்விஸ ஸ்ருதீநாம் ஸரீரஷ்ட । உத்தாஞாதேந த்
ஷாம் க்ஷாத ணாம் । வாநஸ்ரீரம் அபியுஷ்ட । ஜம்ஸதேஜம்ஷஞ
தேஞதி । காஷ்ஸியாவ த்ரக்ஷாதிஸரீரம்ஜ்ஜேஷ்ட । ஸிஞாதிஸரீரி
ணாவி ஜீவாவிஷ த்ஞ இதி அஸஞ த்ராவ த்ருகாஞாஸவிஸஷ்ட । யா
திஸ்யாவாதாம் நர: । ஸ்யாதே ஜாயதே வ்ருக்ஷ: கஞ்சஸ த்ஜ இதி
ஷேவித: । இத த்ராதிவ தோணதிஸாநஸஸம்பேபஷ்ட । இதஞவ த்
ஷிநாதேஸ்வஸாஜாம் வஸேஷஷாம் ஜீவாந வே வேஸ ப்ரூதி
வேஞாஸவிஸஷ்ட । ஜ்ஜதேஞதஸ்யா । ஷேவதேநஷ த்தியஜ்ஞாதி

𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌸𑍁𑌰𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌦𑌯𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍇𑌵𑌯𑍋𑌨𑌯𑌃 । 𑌭𑍂𑌲𑍋𑌕𑌸𑍍𑌥𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮𑌣𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌵𑍈𑌶𑍍𑌯𑌶𑍂𑌦𑍍𑌰𑌾𑌦𑌯𑍋 𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌯𑌯𑍋𑌨𑌯𑌃 । 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌧𑌿𑌨𑌿𑌷𑍇𑌧𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌾 । 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑍇 [illegible] 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌤𑍍 । 𑌮𑍃𑌗𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌸𑌰𑍀𑌸𑍃𑌪𑌾𑌦𑌯𑌸𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌗𑍍𑌯𑍋𑌨𑌯𑌃 । 𑌨𑌾𑌰𑌕𑌿𑌣𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌦𑍁𑌃𑌖𑍈𑌕𑌤𑌾𑌨𑌾 𑌦𑍁𑌷𑍍𑌕𑍃[illegible] । 𑌜𑌙𑍍𑌗𑌮𑌂 𑌪𑍁𑌨𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌜𑌮𑌯𑍋𑌨𑌿𑌜𑌞𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 । 𑌅𑌯𑍋𑌨𑌿𑌜𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌦𑌜𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵[illegible] 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌜𑌶𑌰𑍀𑌰[illegible] । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌯𑍋𑌨𑌿𑌜𑌶𑌰𑍀𑌰𑍇𑌷𑍍𑌵[illegible] । [illegible] । 𑌏𑌵𑌂 𑌜𑌰𑌾𑌯𑍁𑌜𑌾𑌣𑍍𑌡𑌜𑌸𑍍𑌵𑍇𑌦𑌜𑍋𑌦𑍍𑌭𑌿𑌜𑍍𑌜𑌾𑌦𑌿 [illegible] । 𑌏𑌷𑌾𑌂 [illegible]

கம் ப்ரக்ருதிஶப்தவாச்யம் । தச்ச ஸ்வதந்த்ரஶரீரஸம்பந்தி ஶா-
ணத்ரயவத்வாத் ஜீவாநாம் பந்தஹேதுத்வேந ஈஶ்வரம் ப்ரதி ஶரீ-
ரகப்ரஹ்மாத்மகம் । தச்ச கதாசித் த்ரவ்யம் பவதி । த்ரவ்யாந்த-
ராவஸ்தாப்ரக்ருதிப்ரதேஶம் ப்ரக்ருதிஶப்தவாச்யத்வமபி
த்வம் । அதஏவ தேஷாம் தச்சரீரத்வம் ப்ரதிபாத்யதே । ஸர்வேஷா-
ம் ஸ்தூலஸூக்ஷ்மாத்மகத்ரவ்யஸமவாயி ஸ்வாபாவிகமீஶ்வர நியாமகத்வே
தேஹதேஹிபாவ: ப்ரஸித்த: । அத ஏவ ஜடசேதநநியமநம் ஶ்ரு-
தியுக்தம் ந ஸம்பவதி । ஜீவஸ்தாநீயம் ந தேஹநியம-
நமுபாதிகம் । ததாநீம் ஆத்மஶரீரத்வதயா ஶப்தாதிஸ்த-
த்வகல்பநா । அதஏவ ப்ரக்ருத்யாதீநாம் ஸர்வத்ரவ்யாணாமீஶ்வரம்
ப்ரதி ஸ்வஶரீரத்வம் । ஜீவம் ப்ரக்ருதிஸம்பந்தஸ்யைவ பந்த-
ஹேதுத்வம் ஸுஸ்திரமேவ ॥ இதி ஶ்ரீவத்ஸகுலதிலக ஶ்ரீக்ருஷ்ண-
ஸூரிசரணாரவிந்த ஸேவாஸமாதிக: ।

ஶ்ரீநிவாஸார்யபாதேந விரசிதே
ஶ்ரீராமாநுஜஸித்தாந்தஸங்க்ரஹே
ப்ரக்ருதிபரிச்சேத: ஸமாப்த: ॥

ஶ்ரீ: ॥

ஶ்ரீமதே லக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹபரப்ரஹ்மணே நம: ॥

ஹரி: ஓம்

ஜீவநிரூபணம் ॥

அத ஜீவோ நிரூப்யதே । அணுத்வே ஸதி சேதநத்வம் ஶேஷத்வே ஸதி சேதநத்வமிதி தல்லக்ஷணம் । பாயிந்த்ரியாதி ஸ்வதந்த்ராஶ்ரிதாரணாபசேதநத்வம் । ஸாவதாநாத்மகத்வம் ஸம்ஸாரித்வம் ப்ராப்தி: । அசேதநசேதநத்வம் இதி । யத்ரவி ஶ்ரேயோ நிவாரணீயாநி த்ருணாதிப்ராப்தம் தயாபி நித்ய ஸ்வாபாவிகம் । ஜ்ஞாநே ஜ்ஞாநாந்தர்ஸாம்யதாவத: । தத்ர ஸ்வாபாவிகஜ்ஞாநாநுவ்ருத்தி: ஸ்வரூபஜ்ஞாநவிஶிஷ்டஶேஷத்வா- பாயிகம் தத் । யதா ஜ்ஞாநேந தேஹேந்த்ரியாதிவ்யாப்தா தேந விஶ்வவ்யாப்திம் வ்யாப்திஸாம்யம் । தத்ஜ்ஞாநம் ।

[illegible]

ஶுத்³த⁴ கௌ³ரவஜாதி । நசைவமேவ ஸம்ஸ்காரஸ்ய வாஸநாக்ஷயாத்
ணாரணவிருத்³தா⁴ஜ்ஞாநம் வதந்தீதாம் । அந்யதா
வாஸநாக்ஷயஸம்ப⁴வ ஸம்பா⁴த் । ததா²ஹி । வாஸநாக்ஷயம் ஹி
வாஸநாக்ஷயநிவர்த்தகத்வம் । அத்ராரணாத்: ப்ரவேஶகாய
ஸ் ப் ரே ஹா ப ம் ஹி வ் ர ப ந கா ய ம் ஸ் வ ா ஶ
க் ஷ ந ஸ வ ம் நி வ ர் த க க ர ண ப ஸ வ ம் ஶக்த
ஹாநிஸ்யாத் । தத்ராரணாத்: ப்ரவேஶ க்ஷ்வஶ்யகதி
ஆதஸ: ப விஷயஸ்யாநர்த்த²ரகப ஸம்பே³ந பருஷவாத்
ஜீவந்முக்திவாஸி உபாவர்ஜீதி வைராக்³யதே । விரா
க³காயவ்யநாத்ஸ்ய ந வாஸநாக்ஷய । கிஞ்ச யத்³ய
தத்³வம் கரோதி தத்ராஹேந்த்³ரவர்ஷம் கரோதீதி
வஸ்த்ராதா³ப்ரவேஶ தஸ்யாஷ்டிதவ்யந ரஞ்சநம் வாஸநா
க்ஷயோர்த்த²மாஹிதே தமேர்ஜம் வீக்ஷ்யதே । நவ்யாவாதவ்ய
நாஸ் । ததா²ஸதி வாஸநாம்ப்ரதிஜந்ந ஜேநதேஷாமாவ
ப்ரஸம்பா⁴ஸ் । ஶூந்யாஶாவாயவா: (ஶ்லோ) தஸ்மாத்ஸோவிரஜஸ்
தபவேயநுவாஸநாக்ஷய: கஷம்ஸ்யாத்தஸ்யாவாதஶரீரேஷ்வி
த்ராஸவஶகேஷ்வர்ஷாத் ப்ரக்ஷவிஶேஷ: । இதி । அத²ஸ்வஸ்வ
ஸக்ஷேஶ்ர தத்ரார்ஜரணகாரஸம்ஸவாஸநாதிவாஸந: । ஸவம்
ஶேஷகாரேதராகள வ்யாஹாவதிவாஸந: । வைதநகாரேத்ரா
கள ஸம்ஸ்காரதிவாஸந: । அதஶேஷகே ஸதிவைதநக
ர்யகஷ । நசைவமேவ ஶுச்யாரதிவாஸந: । தஸ்யாஸம்ஸ்காரஶேஷ
காரேதநகாரேதிவேஷு । ஶேஷகாரேதேரஸ்ய வாயவா
த்யதிகாரண நிரஞ்சநதஶேஷகஸ்ய விவக்ஷிதகாஸ்। ஸம்ஸ்கார
கஸ்ய ஶ்ரீ ஶ்ரீ ஶயோ: வாயவத்காஸ் ॥ (ஶ்லோ) அகாரேரணாத்
தே விஷ்ணுஸவாயோகேஶ்வராவிஹா: । ஸம்ஸ்காரஸவாஹந்தா
நாம் । ஸம்ஸ்காரம் ஸவாஹந்தாநாம் । கவேஸ்யாநாஜமதா
விஷ்ணுவந்தீ । கயாவவிஷ்ணுநாவாம்பஜமத்ராவத்ம் உபாவாம் ।
யதா²ஸவாமதா விஷ்ணுஸ்ஸமயேவயம் ஆஜோதத ॥ கஸ்யாதே
ஶேஷம் ஹி விஹஞ்சிதர்ஹயாதிகா । ஜத்ராதிப்ரகாணஶமேதர
ஹயாரவிஶேஷணஜமகப்ரதீஸ்ராகாஹியராநாஸ் ஸம்ஸ்காரம்

வீர்யே: । ஜ்ஞாத்ருதயாநந்தயாவ யியஸ்ரணாஸ
ஸவணவாஸஜித்தி வ திஸம்யாநாநவவதே: । நவெஷம் வ தி
ஸம்யாநம் ஜ்ராஞ்ஜிரிதிவாவ ந்தி । பாயாரஹிதக்காஸ । தயாவா
தஸிஜள (வெஸ்ரா) தெவெஹம் த்ரியஜநா: வ ரணயஹெ ராவெந்ராநந்
ஸாயந: । நிவெத ராவ ராவீ வ தீகெக்ஷத ஜாதராஹிஷ ஸதா:
ஸவீதி । வ ராவீஸதிஸஜ்க்ஷதயா ஸவபூரவெதநாஜா: வ
வெஷவெயாஜ்ஜத்யபூ: । நவவபஜஹம் ஜாநாதிவபஜஹம் ஸம
வெதீத ராதிவ தீவெதாரஹம் வ த யவிஷயக்ஞாஜா:காரணா ।
தஸ ர்வாராமயபூக்காஸ । ஸஹம் பவெஜ ர்வஹி வாராமஸபூர
ஸவ த ர்மவெஸபூராவிஸிஷ்வெத । ஸவெதாஹஜயபூக்ஞாதா । ஸ ஸவ
ஜ்ஞாதா । ஸஹஜ்ஞாநாநீதி ஜ்ஞாத க்வெவெநவாஹ ஜயபூவ தீ
வெத: । க்ஞதவெநாஹம் வ த யவெமாவாரஸ வ திவெக்ஷவகாணி
க்ஞாநாஹம் வ த்யவெமாவா: க்ஞதக்காஸ। ஸஜவக்காணிவிபூகார
க்காஸ பஜஹவதித ராதீநி வ த க்ஷாமஜபாயாஸ
வபாதிவஸவக்ஷவ ராவ ஞ்கவெக்வநா ஸாயாரணக்காஷ திரஸாதி ।
ஸவம் ஜ்ஞாத்ருக்ஷகத்ருக்காதிகம் நாதயஜபூ: । யஜபூக்காதிவஸ்ர
க்காதித ராதிஸஜவீ வ த க்ஷபாயாவாஸபாயாஸ விவெக்ஷ
பாயகாமவாவிநவம் । ஸவெதாஹஜயபூ க்ஞாதா । ஸ ஸவஜ்ஞா
தாஸதபூர । ஜ்ஞாத க்கஞாஸ ஜ்ஞாஹாவிகாகாரஜதி ந விஜ்ஞா
தவிபூஜ்ஞாவெதவிபூவாரிவெயாவெவாவிஷ ததஜதி ப்ர த ராதிவி
ஷம் । வொக்க க்கவெஹதஹததம் கதபூக்கஞவொக்கஜீபூவ
வெவ்வ । தவஸாஜாந்த: வாரஜவரஷவெஹதகதீதிஹாரீ
ரகீஜாம்ஸாயாரம்ஸாவீதம்। ஸஸ்வநீத்க்கநாநாக்காணக்காதீநி
ப்ர த வவதீஸ ராம் விஜாநி । நிவெத ராநித ராநாவெஞதந
வெஜதநாநீம் । ஸவெஜாநித்ஜாமவெதாயம் வாராண: । வாஜாம
மதமாமஸ்மதயாகவீ தஸ்வ வ । ஹாவெமாஜீவஸவிவெஜயஸவா
நஞ்ராயகவெத । ஜத ராதி ப்ர திஸிநிபூதக்கநாநாக்காண
க்காதீநிவிஜாநி । உவவதிமயதிவிரகவஞாதந ஹ வமஜ
வெதகஷாஹாவிக ஜஷ ராவெஷ்வஹிகஹஜஸாயவெநகஸ ராவீ வ
வ த்திநபூஸ ராஸ । வெஷஹவயபூஜஸாயிக்காஹ் வமஜ ஜ்ஞா

ष्टिकर्तृत्वादिस्वसामान्यनियामकानां च प्रवृत्तिर्न स्यात् । ज्ञान-
सङ्कोचविकासयोरपि नित्यत्वे संकोचस्यानित्यत्वात् च प्रवृत्तिर्न
स्यात् । ज्ञानसङ्कोचविकासयोरपि नित्यत्वे संकोचप्रसङ्गेन च
निवर्तकप्रमाणानां वैयर्थ्यं स्यात् । अनादिसि[illegible]
हारात् । ननु विज्ञानानन्दस्वरूपस्य नित्यत्वे सामान्य-
धर्मस्य विनश्यतीति जीवनाशप्रसङ्ग इति चेन्न ॥
प्रमाणजन्यज्ञानस्य सर्वेषामात्मनां च प्र-
त्यक्षत्वात् । विनश्यतीत्यस्य ज्ञानस्य[illegible]
[illegible]
[illegible] इति । अन्यथा विनाशेऽपि
[illegible] इत्यादिविरोधात् । नन्वेवमपि न प्रत्यक्षत्वज्ञा-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] प्रत्य-
ज्ञानविरोधाच्च । [illegible] जीवस्य निवृत्तिर्वाद्याश्च [illegible]
[illegible] निवृत्तिवाराः । ननु [illegible]
[illegible] जीवनिवृत्तिः [illegible] इति चेन्न ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] जीवात्मसु प्रति-
[illegible] प्रकारैक्यविषयाणि । प्रकारैक्य-
सर्वेषामात्मनां ज्ञानमयत्वेऽपि । प्रकारैक्ये

காஷிஶப்தா: ப்ரயுஜ்யந்தே । யதாஉதயமேந்த்ரசோகாஸ்ரீ ஷிரிதி ராமேஸாஸ்ரீ வயோரேக்யமிதி த்ராஷிவ । ஸர்வஜீவாநாம் ஸம்ஸா ராவஸ்தாயாம் ஸ்வரூபத: மோக்ஷாவஸ்தாயாம் ஶாணகேதாவிவ ஸாம்யம் ஶ்ருதிஸூத்ரஸித்தம் । தத்ர ஜீவஸ்ய ஹ நிஷேயவசநாந்யபி ப்ராணிகஸ்வரூபஹேதுவ்யதிரிக்தஹேதுஹா தாஹிமாந நிஷேதந ஷேஷாக்ஷிஹேது நிஷேயபராணி । ஸஷா மணாக்ஷாணி நிரூபயிஷ்யந்தே । ஸவாயமாத்மா ககூஜிஸ்வய மேவ ப்ரகாஶதே । அத்ர ராயம் பராஷ்ணுபம் ஜ்யோதிஹுவத்தி ஶ்ருதே:। அஸ்ய ஸ்வயம் ப்ரகாஶகண்யவஸ்தாநஸ ! பரஸ்ய தா தஜ்ஞாநவிஷயதயைவாத்மா ப்ரகாஶதே । ஸ்வஸ்யாபி ப்ர மாணாதராவஸேயாணாகஸேஷக நியாம்க நித்யகாஷிவிஶி ஷூரூபேண ஶாஸ்ஜந்யஜ்ஞாநவிஷயகமேவேக்ஷ்வ । ந பாதந: நித்யகாஷிவிஶிஷ்டதயா ஶாஸ்வேத்யகேவஸ்வரூபமாத்ம ப்ரகாஶஸ்யவிஶாந்தஹாஷ்யபமே நாத்நஸ்யம் ப்ரகாஶகேவா க்தி: கயம்வடித இதிவாச்யம் ஜாகுஷ்வஸ்பஷ்டக்யாஷ்யஸ்வ ஸ ஸவதாஹமேஹதிதஃநஹவாக் । ப்ரத்யேகக்ஷாஷி விஶிஷ்டதயைவயதிஸ்வாரணேநஸ்வ ப்ரகாஶகேவாகேவம்ஹவா க் । அத ப்ரத்யக்ஷாஷீநாம் யதிஹாஸ்யகாஷ்யபமே ஶ்ரீமத்தார ஶாஸ்த்ரவிரோதய: । தத்ர ஹியமேஹதஜ்ஞாநஸ்ய விஷயிகம் யதீய்வேக்ஷயாவ்யாவதக்ஷதிதக்ஷாவிஷயிகண ஸ்வவ்யதிரி க்தஷிஶவ்ப்ரகாஶகக்ஷதித்யக்தம் । யதிரேணாபி ப்ரத்யக்ஷாஷி ப்ரகாஶகேவ ஸ்வவ்யதிரிக்தஷிஶவ்ப்ரகாஶகஸ்யாதி ப்ரஸ க்தாக் ததிரோயபரிஹாராய யதிரேஸ்வரூபமேதத்ப்ர காஶகஸ்வீகாரே ஸவிஶேஷ விஷயகாக் ஸவ்ப்ரமாணா நாம் ஸாக்ஷமேஷ்டுரஸாவ ஸவிஶேஷஸவாநாஹவ இதி ஸ்வா வஸரே நிவாணதரமேவாஷயிஷ்யாமி இதி ஶ்ரீஹாஷ்யவிரோ ய: । அத: உஹயத: பாஶாரஜ்ஜ்ஞதிந்யாய இதிசேந । ஶ்ரீமா ஹூஷ்யாநாரோபேந ப்ரத்யக்ஷாஷிவிஶிஷ்டேவ்யாத்ந: ப்ரகாஶகதம் பாச்யம் । ஶ்ரீமத்தாரஶாஸ்த்ரவிரோயஸ்த ஸவம் பரிஹ்ரியதே । ஸ்வவ்யதிரிக்தஷிஶ ப்ரகாஶகக்ஷதித்யஸ்ய ஸ்வ

[illegible]

𑌹𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌮𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌸𑌪𑍁𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑍍𑌯𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚 𑌤𑍍𑌰𑍈𑌕𑌾𑌲𑌿𑌕𑌚𑍇𑌷𑍍𑌟𑌾𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 । 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌗𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌾𑌕𑌾𑌲𑌿𑌕𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍇 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 । 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌶𑍍𑌚 । 𑌏𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌨𑌤𑌾𑌵𑌤𑌾𑌦𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌯𑌾 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌕𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌂𑌗𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾 । 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌕𑌂 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌦𑌸𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 । 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌅𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌯𑍇𑌨𑌾𑌨𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌹𑌾𑌸𑌤𑌜𑌿 । 𑌨𑍈𑌵𑌤𑌦𑌵𑍇𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌂 । 𑌨𑌵𑌤𑌸𑍍𑌸𑌹𑌾𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍇𑌨𑌾𑌯𑌨𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌵𑌹𑌾𑌵𑌕𑌾𑌨𑍍𑌹𑍇𑌤𑍁𑌭𑌾𑌯𑌾𑌃 । 𑌨 𑌚 𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨 𑌭𑍇𑌦𑍍𑌯𑌂 । 𑌤𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌦𑍀𑌯𑌾𑌯𑍀𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌾𑌰𑌣𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌷𑌿𑌤𑌶𑌾𑌯𑌾 𑌯𑌸𑌂𑌹𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 𑌕𑌯𑌾𑌯𑍀𑌨 𑌯𑍇𑌨𑌾𑌨𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑍇𑌤𑌦𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌦𑍍𑌦𑍀𑌨𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌹𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌕𑌾𑌦𑍇𑌤𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌤𑍁𑌵𑍍𑌯𑌾 । 𑌏𑌵𑌮𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌤𑌾𑌦𑍇𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌦𑌪𑍍𑌯𑌵𑌗𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌶𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌭𑍇𑌦𑍇 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌦𑍃𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌰𑌹𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑌵𑌨𑍍 𑌨𑌸𑌵𑌾𑌂𑌶𑍇𑌨 𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌲𑍀𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌦𑌰𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌸𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌯𑍇𑌣𑌾𑌹𑌯𑌦𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍀𑌤𑌿 । 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑍇 । 𑌯𑌤𑍍𑌤𑍁 𑌹𑌾𑌦𑍇𑌷𑍍𑌯 𑌵𑌨

𑌵𑌂 𑌹𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌮𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌮𑍍। 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌮𑌸𑍍𑌮𑌾𑌸𑍍𑌵𑌪𑌿
𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌮𑍇𑌵𑌾𑌸𑌮𑌯𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾
𑌦𑍍𑌯𑌨𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍। 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾
𑌹𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌭𑍂𑌤𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌚𑍇𑌤𑌿 𑌨 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃। 𑌇𑌤𑌿𑌹𑌂
𑌯𑌥𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌹𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿। 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌮𑍍। 𑌭𑍂𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌃। 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌰𑌂𑌗
𑌰𑌾𑌮𑌾𑌨𑍁𑌜𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌵𑌿𑌵𑍃𑌤𑌮𑍍। 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌿
𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑌭𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑍋𑌦𑌾𑌹𑍃𑌤𑌾𑌨𑌿। 𑌅𑌤𑍋 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌰𑍁
𑌦𑍍𑌧𑌮𑍇𑌵 𑌹𑌾𑌸𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑌮𑍍। 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌦𑌾 𑌯𑌮𑍁𑌨𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌣𑌿, 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿
𑌶𑍋𑌕𑍇, 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌙𑍍𑌖𑍍𑌯𑍋
𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍋𑌕𑍇𑌚 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌨𑌯𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂
𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌮𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍। 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇
𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌕𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑍍𑌧𑌰𑍍𑌮𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾
𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌯𑌦𑍀𑌯𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌮
𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍। 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑍇𑌣। 𑌨𑍋𑌽𑌯𑌮𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌧𑌰𑍍𑌮
𑌕𑌃 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯। 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌭𑍂𑌤𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌾𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍।
𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌕𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍
𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑍃𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍋𑌦𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍।
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯। 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌂 𑌤𑌨𑍁𑌤𑍇 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌤𑌦𑍍𑌗𑍁𑌣
𑌸𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌃 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌗𑍁𑌣𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍।
𑌤𑌥𑌾 𑌚𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌹𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑌾 𑌰𑌸𑌯𑌿𑌤𑌾 𑌘𑍍𑌰𑌾𑌤𑌾 𑌮𑌨𑍍𑌤𑌾
𑌬𑍋𑌦𑍍𑌧𑌾 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌾 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍍𑌰𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑌾
𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 𑌬𑍋𑌧𑌕𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌯
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌵𑌤𑍍 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌯𑍋𑌜𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍। 𑌏𑌵𑌂 𑌯𑌥𑌾
𑌶𑍇𑌷𑌵𑌚𑌨 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌰𑌸𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑌾𑌤𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨
𑌵𑌨𑍍𑌨𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌗𑍁𑌣𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍇𑌜𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌦𑍀𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍇𑌜𑍋𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌭𑌾𑌵𑌤𑍍

ஸாமக்³ரீவத்வேனைவோஷ்டம் । ஏவம் யதா²யதி²ஜ்ஞோ ஜ்ஞானஸ்ய ஸ்வ-
ஸ்ய காரணஸாமக்³ரீ ஸாக்ஷாத்ஸம்யக் ஸ்ய காரணகாரணேஷு
விஷயித்வஸம்பா³த⁴ஸாமக்³ரீ ப்ரயோஜ்ய ப்ரவ்ருத்தி: । ஜ்ஞானஞ்ச ஸாமா-
ந்யம் । தச்ச க்ஷேத்ரீஸ்ய காரணமேவம் தத்³வோபாய
ஜ்ஞானாத்ம வ்ருத்தம் ஜ்ஞானஸாத்⁴ய வ்ருத்திஸித்³தி⁴: । தச்ச ஜ்ஞானம்
யதி²ஞ்சித் ஸ்ய த்வக்ஷ்ணோத³யவேத³காதி³ விஶிஷ்டஸ்ய ஸ்வ-
ஸ்வரூபஸ்ய காரணமேவம் யதி²நிஷ்டா தாவதி³திஸ்துதா-
தி³ஸ்ய காரணமேவதி³தி விஶேஷ: । ஆத்²ரணோ:, வாஜநு-
ஶதபா²ஜஸ்ய । 'ஆசார்யாத்³தை⁴வ, உக்தா ஸித்³தி⁴ர்யா ஜ்ஞானாதி³' த்ரி
தி³ ப்ருதே²தஸ்யஸ்யேதஸ்ய । நந்வஸ்ய ஸ்வர்ஷஸ்ய யம-
ஸதி³வ ஸம்வேதே³ஷ்வேந காயேஷ்வேதே: தத்தாயும்
ஸ்வர்ஷவது³த்தஸம்யோக³ஸ்ய காரணஸாத்⁴யரூபேண
தத்த தத்த ஸ்வார்த்²யஸ்யஸ்ய । ஶரீரேஷு வாதோ³ஷேதி³
நா ஶிரஸி ஷேதே³நேதி யம்யதே³நகாவமேஷ ஸம-
த்³வேஷஸாக்ஷாத்காராத் । தத்³ருஷ்டம் ஸ்வாப்ரயஸம்யக் ஸாப்ர-
யாஜ்ஞேர க்ரியாம் ஜநயதி தந்த்ராந்த்ராஹார விரோதி⁴த்வ யா
மேதா ரணகாக: । ஸம்யோகே³வ்ருஹிவார வாரணாயா
நந்த்ராந்த்ராஹார விரோதீதி । தந்த்ராந்த்ராஹாரவிரோதித்வ
ஞ । ஸ்வாப்ரய ப்ரதிபோதி⁴கமேஹாஸாஸாதா⁴யிகாரண்ய । ஸம்-
யோக³ ஆப்ரயாஜ்ஞேரக்ரியாஜநககாரணமேவ ஸாய்ராஹாவதி
ஸ்வாப்ரயப்ரதியோகி³க மேஹாஸாஸாதா⁴யிகாரண்யவயிதமேஹ
தோரவ்ராஹாவா ஞவ்ருஹிவாரஜத்ந்ரஸாநாத் ஆத்³தோ³நா வி-
ஸதா³ம் வாசீதிதேஞ । ஜீவஸ்ய ரணேநேவஸ்ய த்³ருஷ்டவதா³த்³
ஸம்யோகா³தே³வஶாஞ்ஜேஷு காயஸ்வதி³திநிஷ்டத்வ மாரகாக:।
தத்³ருஷ்டமேஸ்ய ஸ்வாப்ர வ்ருதிநேவ தேந தஸ்ய ப்ரயஸ்ய
விஹங்காக: । ஶரீரமேந ஶரீரஸ்ய தந்த்ரதந்த்ரமேநத
தத்த தத்த ஸம்வது³ஸ்வார்த்²யதேதி³ம் க்ரியாதி³வக: । ஆத்³நஶரீ
ரோகோஷ்டவ்ருத்திகேவலி யதி²நேதஜ்ஞானஸ்யாஸ்ய ஸ
வயாவ்யமாயமேஜேந ஸம்வாதி³வம் தீதே: । தணேநேவதேவ
ஶம்ஸ்ய்ரதி ஸ்வாரஸ்ய । விஹங்கஸ்ய தமேசரஸ்யம் தத்³வ

நாமரூபவத் । (ஶ்ரு) । நித்யஸ்வஸ்வரூபதஸ்யாணோ: (ஶ்ரு)
ததா தேஹேந்த்ரியஜ்ஞாநஶக்திஸ்வாபேக்ஷிதா நித்யஸ்வரூபா இத்யாதி
ஷு ஸ்வரூபதோऽணுத்வோக்தி: । அணுரூபமேவைகோ ஹ்யவநம் ச விபு:
ஸ்வாயம்ஸ்வரூபமேதாவதோ நித்யாதிவஜ்ஜீவஜாதீயாநாம் ஸ்வரூபா
நாம் ச ஸ்வபாவ: பரிபூர்ணஜ்ஞாநாகாரா ஸம்ஸ்ருஷ்டாநாம் ச
ஸ்வபாவோऽத்யயா நிரூபணீயா । அதஏவ நித்யேஷ்வாத்மஸ்வ
த்ராதாஸித்தமநுமதப்ராப்தி ஷட்பரீக்ஷிலக்ஷ்மதயாஸ்வரூப
வேதநாஶ: ச ஸ்வயம் ஸ்வஹாவ இதி ஶ்ரீமாந்ஷேத்ய ப்ராஸ்வ
ர்த்த்வ । உக்தாநிமதப்ராமதீநா நித்யாதிலக்ஷணேஷு க்ரியாவ
ஶேஷாணாமபும் ஸத்யேத்வர்த்த்வ । ஸர்வஸ்யஶேஷத்வஸ்யாஶேஷ
ஜீவஸ்ய ஜ்ஞாநாகாரா நாநாவிதேஷ்வாத்மவேத்வ । அதஏவ
ஸம்ஸாரிணாம் ஸ்வரூபாணாம் நாநாதேஹாவிஷ்டாநாம் ஸுகம் । நத
தோऽவிஶேஷகர்மக்ஷோ: । ஸுகதுக்கோபலக்ஷாகாஶாதிஷு ஶப்தாதி
நாமபேத்யாத்யர்த்திகம் யதேஷாமபிவ்ருத்தே । அதஏவாத்மஜ்ஞா
நேஷ்வா ச யத்ராதிநாமபேத்யவ்யாபேத்யாதிகம் தயாத்ருஷ்டமவிஶிஷ்ட
ப்ரத்யேகவ்ருத்தி । தஸ்ய ஸ்வாஶ்ரயஸம்யோகிநி க்ரியாஜநகத்வேநா
த்யவச்சேதகஶரீரஸம்யுக்தவஜநயேத் । ச யத்நவத் । அந்யதா
ஶரீராவச்சிந்நாத்மப்ரயத்நேந த்ருணஸ்யஶிலாதிவஜ்ஜந ச ஸம்பாத்
நவாத்ருஷ்டம் தத்ர தத்ரமச்சதி । அவச்சேதகத்வாத் । அதஶ்ஶரீரா
வச்சிந்நாத்ருஷ்டா தேஶாந்தர கார்யாணாமநுபபத்தி: ஸ்யா
த் । நநு ச தத்ராத்மநியதாநாந்தேநகாநாமத்ருஷ்டாநி தத்தத
த்ருணாதி தேதேஷு த்ருணஸ்யகார்யோத்பத்திரிதி சேந்ந । தே
ஶாந்தரஸ்தாத்ருஷ்ட ஶரீரஹேதுநா யாத்ராவிசாரகாரணே
தஜ்ஜநாத்ருஷ்டமேவ ஹேதுரேவ வ்ருத்தி ஶரீராவச்சிந்நாத்மா
த்வா தேந தேஶாந்தர ஶரீரஹேதுத்வ கார்யஜ
ந்யாத் । ஏவம் ஸ்வரூபாத்ருஷ்டமநுஷ்டாந ஜநிதாத்ருஷ்ட
ஸ்ய ஶரீராந்தரஸ்பர்ஶஜநககர்மவிநஶ்யாத் । நச தத்க்ரி
யாநுஷ்டாநே நாத்ருஷ்டம் தேஶாந்தராவச்சிந்நாத்மந்யுத்பத்
த இதிநாநுபபத்திரிதி வாச்யம் । அஸம்யோகிதேஶாவச்
சேதகத்வோத்பத்திஸ்வீகாராத் । அந்யதாபி ச ஸம்பாத் । அபிதா

விஹங்கல்பநம் நிரர்த்தகம் । கிஞ்ச யதி ஸர்வே ஜீவந்முக்தவத்ப்ர
ரப்தாவபி நக்ஷத்ராதிஸர்வேஷு ஸர்வேஷ்வேஷாம் மோக்ஷாயஸ்ரா:।
நியாமகாபாவாத்ப்ரவ்ருத்ய்ப்ரவ்ருத்தீ ஸ்வாபாவிகே இதி ஸர்வாதிஷ்வப்ரவ்ருத்
த்யேவ ஸர்வஸம்சயநிவ்ருத்தி: । நாஸ்த்யேவ । தத்ராபவாதாஸ்ஸ்பந்த
ஸ்தித்யைவாஸ்ராக: । ஸ்வாரஸ்யேந ப்ரவ்ருத்ததே ப்ராப்யேந
ஸம்ஜ்ஞாநாஸாத்யப்ராக: । ஏதஸ்ய ஸ்வதந்த்ரே ஸ்ரீமத்பாதப்ரவ்ரு
த்தஸ்ய ப்ரவ்ருத்திவைஸ்வாஸம்பவாத் ஸர்வப்ரஸ்ராஸம்போதாதாந்த்ய:।
நயநாந்தரேணாபி ஸம்பாதம் ஜீவநதா ப்ரவ்ருத்தஸ்ய ப்ரவ்ருத்தா: ஏவம்
ஸ்வாரஸ்ய ததர்த்தீதிவசாத் ப்ரவ்ருத்தஸ்ய ஸர்வஸாதாரணத்வாத்
ததாபி ஸ்வ்யவஸ்தா நபேக்ஷ்யதீதி சேந் । தத்ராபவாதாதிவ்
ப்ரியதாநந்த ஸாதி தேவதாப்ரத்யக்ஷதிஷ்டதி ஸம்பாதோந்நய
வஸ்தாவிசேஷ: । ராஜாதிப்ராயாஸ்த । ராஜாக்ஷிப்ரோக்தத்தஸ்க
விரஹித ஸேவாவிசேஷேண வசீக்ருத்ய ஸ்தித்யர்த்தாய
தத்ஸ்வாநுக்ரஹம் ஸம்பாதிநாப்ரஸாதநாதி । ஏவமேவ
விதேவாராத்தநஸ்ய காமசேஷ ஸர்வத்ர ஸம்பத்தி: । அத
ஏவாஜ்ஞாதத்வம் ஸ்வதந்த்ரம் । ஜீவஸ்ய ப்ராணாதீநாஸ் । விஹாய
சைவ யாவச்சேஷ்டாஸ்ஸவ । நாதநாம் ஸர்வேஷாமஸ்தாரணாத
சேதஸ்ய ஸ்வேதிதவ்ய: । வாஸநா ப்ரதமாமய ப்ரதமாகஸ்மித
ஸ்வச । மாமோஜீவஸ்விரேஜுய ’ இத்யாதிப்ராணாஸ் பொயகவ
ோணாபிஸந்தி । ஸந்திவதயா । ஸவாநந்த்ய கல்பேத (ஸ்ரூ)
தித்ஸ்வஸ்ப்ரதஸ்யாணாரதஸேஷாயம் ஸநாதந: । தஸ்யாத்வ
ரதேதஸ்ய ஸதோவேஷஸ்யபம்பிதஸ் । ஜோகே ஸர்வமே
வ ப்ரதீத்யதீதத்ராதீநி விஹாரபொயக வ ோணாநி । த
யேஸ்வாஸ்யாவீ வேஷ ஜ்ஞாத ஸப்ரதயேணீயாந்ஷ் ஷோ
வரா கேணாரணீயா’ தித்ராதீ நணாக்ஷம் ராகாணீ நித்யம்
விஹாரம் ஸர்வமதம் ஸர்வஸமித்யம் । மைதோமதியாநு (ஸ்ரூ)
ஷயாவிஷ்டநா வா மேஜமந்த்ராவக்ஷராவர ’ இத்யாதீநி விஹா
கஸ ராகாணீ பஹூநி வ ோணாநி ஸந்தி । ஏவம் ஸ்தியே
ஜீவஸ்யாணாஸ்வேவ ஸ்வபாவ: । ஏவம் ஸ்வஸ்ய விஹார ஏவஸ்வ
பாவ இதி கதம் நிவேதம் ஸக்யமிதி ஸம்மதோந வ்ர

[illegible]

𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑍁𑌪𑌰𑌮𑌾𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌨𑌿𑌰𑌵𑌧𑌿𑌕𑌕𑌾𑌰𑍁𑌣𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍋𑌷
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌪𑌾𑌪𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌵𑌿𑌷𑌮𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌰𑌹𑍇 𑌤𑍁 𑌵𑍈𑌷𑌮𑍍𑌯
𑌨𑍈𑌰𑍍𑌘𑍃𑌣𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌵𑌿𑌷𑌮
𑌣𑌵𑌿𑌰𑌹𑌿𑌤𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌵𑍈𑌷𑌮𑍍𑌯𑌨𑍈𑌰𑍍𑌘𑍃𑌣𑍍𑌯𑍇 𑌨 𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇
𑌰𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑍋𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 ।
𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌪𑌰𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌜𑍍𑌜𑍀𑌵𑌕𑌰𑍍𑌮𑌵
𑌶𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌜𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰 । 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵
𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌜𑍀𑌵𑌨𑌾
𑌮𑍇𑌵 𑌧𑌾𑌰𑌾𑌹𑍀𑌨𑌮𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 ।
𑌅𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌿𑌣𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑌿𑌤𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌰𑍍𑌮𑌰𑍂𑌪
𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌕𑌾𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌃 ।
𑌦𑍍𑌯𑍋𑌤𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑍀𑌭𑍂𑌤𑌾𑌃 𑌪𑌾𑌨𑌿𑌮
𑌤𑍋𑌕𑍇 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌭𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌪𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰
𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌕𑍃𑌤𑌾 𑌯𑌥𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌦𑌕𑍍𑌷𑌿𑌣𑌾𑌯𑌨𑌮𑌾𑌸
𑌗𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌯𑍋𑌨𑌯𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌨𑍇 𑌚 । 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑌮𑌸𑌃𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮
𑌵𑌾𑌯𑍁𑌪𑍍𑌰𑌭𑌵 𑌏𑌵𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑍇 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌃
𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌨𑌿 𑌵𑌿𑌧𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌜𑌨𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌯𑍋𑌦𑌿𑌤𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌿𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿
𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 । 𑌛𑌾𑌨𑍍𑌦𑍋𑌗𑍍𑌯𑍋𑌪𑌨𑌿𑌷𑌦𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌾𑌸𑍁 । 𑌅𑌤
𑌏𑌵 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌦𑍀𑌨𑌿 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿
𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿
𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌯𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌮𑍀
𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌃 । 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌨𑌾𑌶
𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰
𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌃 । 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌾 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌶𑍍𑌚 । 𑌅𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌃
𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌸𑌂 𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍 𑌨𑍈𑌶𑍍𑌚𑌿𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌉𑌦𑌾𑌹𑍃𑌤𑌂 𑌯𑌦𑌾𑌹𑍃𑌤𑌂 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌂 𑌵𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌃 । 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌹𑌿 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑍁𑌵𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌤𑌦𑌾𑌕𑌾𑌰𑌾𑌕𑌾𑌙𑍍𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌰𑌹𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌤𑍍𑌸𑌿𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌤𑍍𑌸𑌿𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌦𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌹𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌭𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌦𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌵𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑌮𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌬𑍋𑌧𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌾𑌚𑌕𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑌕𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌸𑌮𑌭𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌤𑌦𑍁𑌪𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌿𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌬𑍋𑌧𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌬𑍋𑌧𑌃 । 𑌅𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑌦𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌰𑌃 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍋𑌽𑌯𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍍𑌥𑌬𑍋𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌧𑌿𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌧𑌾𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 । 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌵𑌿𑌧𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 ।

11

चेत् श्रुतेश्चैकविज्ञाने इदं सर्वं विदितं भवतीति तत्रैतत्प्रथमेव वाक्येन कारणविषयप्राधान्येन सर्व उपादानसारूप्याकारतापत्तिरूपत्वात् । कारणमेवेदं सर्वं विवृद्धिरेयं । कस्य चेत्य उत्पत्त्यादेः कारणत्व चेत्युत्पत्त्यादिसंहारात् कारणविषयकं प्रधानं उपादान सारूपाकारतेति चेत्तन्न । तस्मात्तद्विवृद्धप्रवृत्तिकारण विषयप्रधानं उपादानसारूपाकारतेति अस्तु । केवलं कार्य ज्ञानसमुत्पन्नं न समाप्तिः । तदेव विविधानीति ...

[illegible]

बहिष्कृतत्वपराङ्मुखानाम् । ''कृतार्थाश्रितिह्यः पापं च वित्-
त्तिपुरुषोत्तमप्रसादहेतूनां विहारार्थमिति चेत् । ते-
षामनन्ततत्त्वपरायाः (श्रुत्) जन्मेतरयोर्भोगयोरसिद्धिम्
सन्निकृष्टेति जनननाशकयोरसिद्धये स्वात्मस्वरूपसा-
धनाय तथास्तु । यथा योगस्थायां बहिरवस्थितस्य
नये सत्यकर्मकृतार्थः । तेषां सम्यग्ज्ञानव्यतिरिक्ता-
ज्ञानविज्ञानेन तन्निश्चितकर्तृव्यवहारेणाऽविषयका-
भावाः । स्वप्रकाशसंसारसमयेऽपि न श्रोत्रादि-
नियतिः । किन्तु सावयव । किञ्च कर्मणां विधानं वाक्या-
र्थसम्बन्धविरोधे संविनाशोपायेन न दोषायेति ते-
षां कार्यादिकर्तृत्वेन विनाशस्य विरोधि । कृता-
र्थास्तीति प्रतिनियतकृतार्थता । किं बहुतरयि
तान्प्रतियोगतया । यथा स्वकृतार्थता इत्येव सा-
ऽयं स्वार्थतया कृतप्रायोऽयं सद्भावः । कृतः क-
र्मणां स्वाभाविकसंसारनिमित्तं कृतार्थतेव क-
र्तृत्वाद्यनादिनां वाचयितुम् । तत्र केचित्पुरु-
षा विशेषतो मोक्षार्थकामिनस्तदा तान्
वेदान्तप्रतिपाद्यार्थे भक्त्यादिप्रयत्नवन्तः शास्त्रा-
र्थविधिप्रयुक्तसंस्कारापन्नाः कामिनः स्वर्गा-
दीनिर्णीतानतिक्रम्य स्थितास्त्वन्ये । तथा स तयोः
स्वभावात्तथा ब्रह्मप्राप्त्यावस्था ब्रह्मसंयोगप्रतिप-
त्तिर्वाच्यते । ब्रह्मसंयोगं ब्रह्मनिष्ठत्वं । तत्रायं
वेदान्तेषु सर्वेषु श्रुतिषु संभवति । तत्र ग्रह-
णादेव्यापारविशेषयाज्ञवल्क्यस्य मीनांसकनिष्ठा व्या-
पारेण च प्रत्यते । न च प्रवृत्तिनिवृत्त्याविरो-
धः । ज्ञानविषयकार्त्वयोर्निवृत्तिः प्रवृत्तिः
निषिद्धकर्मप्रायश्चित्तेषु कर्मसु निवृत्तिः । कृत्या
प्रवृत्तिर्वा प्रवृत्तिप्रयोगस्य प्रायश्चित्तमेव विरोधस्य
स्यात् । किञ्च भाषान्तरे कर्मणा सर्वथा
[illegible]

[illegible]

[illegible]

ததா³நந்தர்யேண ஸ்விஷ்டக்ருத³ந்த்ர்யாதி³விஶிஷ்ட பரமாத்மபரத்வம் ஸ்வீக்ரியதே । தத்ர விஶேஷணேऽத்⁴யாஹ்ருதே ஸ்விஷ்டக்ருத்த்வாதி³விஶேஷணாபா⁴வாத் । யதா² ச ஸ்வித³வயவஶக்த்யா ஸ்வித³வயவ ஸாநவப்ருத்த்யா ப்³ரஹ்மாதி³ஶப்³தா³நாம் பரமாத்மபர்யவஸாநா ணைவ ஸர்வஸமஞ்ஜஸமாய ச அந்யதே³வதாகத்வம் நிர ஸ்தஶக்த்யாப்⁴யுபக³மஞ்ச வித்³யயா கதி²தம் । ததி²கஶ்லோ கிதாஸ்வாதே³: ஶ்ரீக்ருஷ்ணதே³ஶிகை: க்ருதாயாம் நித்யாந் ஷ்டாநதீ³பிகாயாமநுஸந்தே⁴யம் । ஶூத்³ராணாமாத்³யா: (ஶ்ரா)வ ரவித்³யாஸ்து ஜீவோக்திநிரஸ்தத்வாதே³: பராஶ்ரயா । தத்³ப⁴ஸ்மாந்வ யாஸித்³த⁴ தத்³விஶிஷ்டாவஸ்ஸம்வித் । ஸ்வித³ஸ்த்ராஸ்த்ரஸ்தைவம் தீ³நயேந । தத்³ஜ்ஞாநத்வயாஸித்³த்⁴யபி⁴ஸந்தா⁴ தத்³விஶிஷ்டே ஷிவக்ஷதி । ஸதே³தத்³ஸ்தே²நாம் விஸ்ஷ்டா ப்³ரஹ்மாதி³ நா நாதே³வதாகத்வம் ப்³ராப்⁴யுபக³மாநுஷ்டாநம் ந ஸம்ப⁴வதி । ஏவ காந்த்யவிரோதா⁴த் । ஏதேந ப்ரபூ⁴: கேவலாஶ்ரயிணீ ஸேவா நுஷ்டேயா: । ஸகாந்தித்வஸ்ய ப⁴க³வத்ஸமாராத⁴நைகநிஷ்ட²மேவ ஸமுகிதாநுஷ்டேயமிதி கேசித்³ஸ்தந்த்ரஸ்த²ம் । ✽ ததா²ஸ்தி க்ருணாம் தே³வதாந்தரே ஸக்ருத³நுஷ்டாநே நாயுக்தயா ஸித்³தே⁴: । பசந்தி³ப்யாப்⁴யாதிரிக்தகாந்த்யாப்⁴யாஸாந்த் காத்³வேஷாப்⁴யுபக³மாநுஷ்டாநே ப்ரஜ்ஞாநாதே³நந்த்ய பீ⁴நா விதி⁴யந்த்ரஜ்ஞாநத்யாப்⁴யுபக³மஞ்ச வித்³யயா கதி²தா ரோ நஸ்யாதி³தி ஸர்வ ஸங்க்ஷேப ஸ்ஸங்க³: । தத்³வாஸா ஸநம் ஶ்ரீவித்³யம் । சித³சித்³விஶிஷ்டப்³ரஹ்மாவஸநம் । அசித³சித்³விஶிஷ்ட ப்³ரஹ்மாவஸநம் । பரிஶுத்³த⁴ப்³ரஹ்மாவஸநமிதி । ப்³ரஹ்மணஶ்சித³சித்³விஶிஷ்டத்வம் । சித³சித்கத்வம் । தத்ர ஜீவாத்³ மநோப்³ரஹ்மஶரீரகேண ப்³ரஹ்மணைஶ்வர்யஶரீரகேண போதா⁴ ஸநம் சித³சித்³விஶிஷ்டப்³ரஹ்மாவஸநம் । விஶேஷணவிஶேஷ்ய ஹாவத்யாத்⁴யாஸேऽபி அனயோ: ப்³ரஹ்மாவஸநகேந சித³ ஸ்யாபி மோக்ஷஹேதுத்வாத் । ஸதா³ நிர்வாணதீ³க்ஷாவா ஸநாதீ³த்யுக்தே । ஸதீ³க்ஷாவஸநஸ்ய நமோக்ஷஹே து: । தச்ச ஸ்வாத்மந்யேவ சித³ந்தர்யாவஸநம் । ப்³ரஹ்மத்³ருஷ்ட்யா

[illegible]

ஶரீரஸ்யைவ நிஷ்க்ருஷ்டமிதி நிர்ணய: । தச்சரீராவஸரே ப்ராப்த-
கார்யமிதி தச்சரீரஸ்ய ப்ரயோஜனம் । தச்சரீரஸ்ய ப்ரயோஜனமபி
ஸ்வார்த்தப்ரயோஜனாய ப்ராப்தஸ்ய ஸ்வார்த்தமாத்ரஸ்ய ப்ரயோஜனம் ।
ஸஹகாரித்வேன ச ப்ரயோஜனம் ஏவ விஶ்வநிஷ்க்ருஷ்டி: । தத: ஸர்வ-
ஜீவவ்யக்தி । ஏதேஷாம் பக்ஷ த்ரய ஜந்மாதிரேவ தத்ரைவ கார்ய-
விஶேஷ: ஶாஸ்த்ராதிரேவ ப்ராப்தஶ்சேதி தத: । ததா ஏதேன தஸ்யைவ
ஜ்ஞாத்வா । ததாபி நிஷ்க்ருஷ்டோபாதேஸ்து ப்ரத்யேகஶ்ச ஸித்தி: ।
ஸத்தா ப்ராப்தகார்ய ஜந்மோத்பத்தி ப்ராபி ப்ரயோஜனா
ஸம்ஸாரஶ்சேத்யுக்தம் । ப்ரமாணாந்தரேணாத்ர காரணாம்
ஸம்ஸாராதிஸேவ ஜ இதி ப்ரஸக்தி । ஶாஸ்த்ரவிரோதாச் । நிஷ்க்ரு-
ஷ்டாத்மஸ்வரூபஸ்ய நிஷ்க்ருஷ்டஸ்வரூபஸம்பந்தம் இதி ந்யாயஸித்தாஞ்ஜனஶ்ரீ
ஸூக்திப்ரஸக்தி । ஏவம் (ஶ்ரோ) த்ரப்ராப்தகார்யஸ்யோக்தோ
க்ஷணஸம்பந்தாஸ்தித்வ: । த்ருஷ்டஸ்ய தேஹாவயவ த்ருஷ்டஸ்ய
ப்ரயோஜனத்வாத்தத்ரைவ ஸ்வாரஸ்யம் । தத்ர நிஷ்க்ருஷ்டோ
பாயாஜனாதேவ ப்ரயாணம் ஸம்பந்தம் தேஹதாதாத்ம்யே
நஷ்டோபாய நிஷ்க்ருஷ்டப்ரவ்ருத்தி: । உபாயஸேவா நிஷ்க்ருஷ்டகார-
ணாஹாரேண மோக்ஷப்ரயோஜனஸம்பந்தேன ததாஹாய ஸர்வ
ப்ரத்யயகவிஶேஷ்யாஹாரா ஸம்பந்தாபேக்ஷ: । ஏவம் ப
க்ஷாவ ப்ரத்யக்ஷவ்யாப்த்யா ஸ்வதந்த்ரஸ்யாபி ஸம்பந்தே ஸம்
பந்தப்ராப்தி: । தத்ராப்யயம் । விப்ரதிபன்னஜீவ ஸ்வரூப
ஶரீராவஸாநே ஸத்தாயா நிஷ்க்ருஷ்டஸம்பந்தாஸ் । ஶாஸ்த்ராதிஸித்த
ப்ரத்யக்ஷஸித்தாநுபபத்தி: । ஸ ச நிஷ்க்ருஷ்டஸம்பந்த விஶே-
ஷணஜீவேஷு ஸித்தாந்தஸித்தி ஸம்பந்தாபேக்ஷா ப்ராப்தி: । யத்யபி
யோகிநாந்தர ப்ரவ்ருத்யோரஶ்லேஷிதா ஶப்தக: । த
தாபி ப்ராப்தகார்யஸ்ய ஶரீரஸ்ய ப்ரயோஜனமிதி நிர்
ணய: । நிஷ்க்ருஷ்டோபாதேஸ்து ப்ரத்யக்ஷகார்யவிஶேஷாதேக
தேஶஸித்திர்யதேக ஶரீரபரிக்ரஹோபபத்தே: । ததாபி ஸம்ப்ர
த்யம் ஹோமேநைதரேக்ஷணீயாயஸம்பந்தம் த்ரியாதேய
காரகஸித்திராயிகாரிகாணாமிதி ச । நிஷ்க்ருஷ்டஸம்பந்தோக்த-
ஸ்வேதரவ்ருத்தித்யாதிஸ்வரூபஸ்ய நிஷ்க்ருஷ்டஸம்பந்தே ஶரீராந்தரயோ

க்ருஹீதத்வேநாஸ்தயா ப்ராயிகவிஷயா । அதோ நாஸ்ய ஸாயநஸ்யாவ
கல்பிதி ஸ்ரீந்யாயபரிஶுத்திவிரோத: । வேதஹிதத்வே ஸ்வதந்த்ர
ப்ரதிபந்தே தது: நாதித்வேந நாஸ்த்யப்ரமாணவிஷயாநாம்
ஸாயநஸ்ய ஸித்தவாக்யம் அத்ராநுபோதிதாநாம் ப்ரத்யக்ஷ
த்ராநுபாவ ப்ரதிபந்தே ஸத்யஜ்ஞாநம் ப்ரதிபந்தேஸதி காரண
ஜ்ஞாநத்ரயாத்மகப்ரமாணத்ரய । வேதஸ்யாக்ஷிதமாத்யாத்மஸ்வரூபஸ்வாவ
ய ப்ரதிபந்தே நவக்ஷிஸாயநவிஷயாநாவ ஸ்வஸாயநீயத்
தாதிஸ்யாதி அத்ர ஸித்தாந்த ப்ரதிபந்தக ஸ்வரூபாவரூபா
ஹ்யாத்மீயதே ஸ்ரீபாஷ்ய ப்ரதிபாதித: । வேதாநவ விருத்த்ய
தே । ஸாயநஸ்த்ரத்வ ஸத்யாந்தாவ ப்ரதிபந்தகஸ்வரூபத்வ
ஸம்பந்தாப்ரமாணம் । நந்து விதேயாந்த்ர நிஷேதாநாந்தே
ஸ்வஸாயநாநாம் ப்ரதிபந்தகாபி நவிதேயாநாம் திவிஸம்பந்த: ஸ்வீகார்
த: நத்வ நிஷேதாயா: ப்ரமாணஸம்பந்தி நவிரோதயதீதி வேதா
ந்யாயஸித்தாந்தே நிஷேதாவாஸநஸ்ய நிஷேதகஸ்வ ஸத்தாந் ।
ஸம்பந்தாஸிவேத்தவிதேதந் । அதஏவ உத்தேதாநிதாநாஸ்த்ரவஸ்வா
வய ப்ரதிபந்தஸ்வரூபஸ்வாவய ப்ரதிபந்தே: । ஏவம் ஸம்பந்தா விதேயாம் ஸத்
விஷயத்வே விதேயாத்வே தத்ர ந்யாயதயா ஸம்பந்தயதி
த்ரயாநுத்ர நிஷேதாவாஸநஸ்யாவ ப்ரதிபந்தகஸ்வரூபத்
விஸம்பந்த ப்ரதிபாதநாந் । தத்ராவ ஸம்பந்த ப்ரத்யக்ஷாதிவந் வி
தே ப்ராதந்த்ரதத்வந் நிஷேதவிதேயாநாவ ப்ரமாணஸ்வரூபநத
தத்விஸம்பந்தஸ்வஸ்யாம் । ஸம்பந்தாத்ரஸ்த்வ விஸ்ரயாத்வ ஸ்வயம்
தே । அத: ஸம்பந்தஸ்வரூபாத்ரய: । அநயிகாந்தவிதயாநாம்
ஸம்பந்தாநாம் வஸ்தேயவ தோஷ: । தஸ்யாவஸ்வபாவிகார
த்வாத் । (ஶங்கா) ஶாப்தம் த்வம் ப்ரமாணே ய ப்ரமாணவிவ
க்ஷித: । தேவி ஶப்தத்வேநாத்ர யாஜ்ஞி ததேவஸ்வரூபம் ॥
ஶாஸ்த்ரவிதாந்த்ரீய ப்ரமாணவேவி ஸ்வத: ப்ரமாணதாய: ।
ஸ்வயேவ விஶேஷ்யாஸ்த்ர ஶப்தத்வாதேவி யாஜ்ஞி ப்ராமாண்யம் ஸதி
தித்த்ராதிப்ரமாணாந் । ஏவம் தேஹாதிஸம்பந்தி தத்ஸ்வரூபா
ஷ்டாந்த ப்ராஹ்மணாதிஜந்யப்ரத்யக்ஷ தத்ர விதேயாத்ரவா
க்ருதேந தோஷோ ஸ்வதி ।

விஊ-ஈ மொவிகாதீநாஞ் ப-ஞுவ-ுஜநு ராவுவிஃரூயா ஶோகஃ இத்யுக்தம் । ஸம்ப்ரதாயாதிவிஶேஷ விஶிஷ்டா ந்யாஸ விஷ்யா । தஸ்யாகவி பாஞ்விஶேஷகாஸ் । ஹக்திவிஶேஷகாஃ । நாந்ய: பாயா காயநாய விஃரூதே, ஹக்யாகுநந்யா ஶக்ய இத்யாஹிஹிநுவிரோாய: । (ஶ்ரூா) ஸாயநம் ஹமஹவ்ராவுள ஸ ஸவெஃதி ஷுரா உக்தி: । ஸாஜ்யஹக்தயா ஶெஸவ பவதிரிதி தீயதே ॥ உபாயோ ஹக்திரவெதி தஸ்யாவுள யாதஞ் ஸா உக்தி: । உபாயஹக்திரேதஸ்ய: பஞ்ஞெவராக்கெவ ஃரீயஸீ ॥ உபாயஹக்தி: ப ரஸவ்ருதிரிக்தாவநாஶிநீ । ஸாஜ்யஹக்தஸ்ஸா ஹக்தி: ப ராரவஸ்யாவி ஹஞியஸீ ॥ இத்யாதிவுரோணே வ்யநஞ்ஸம்வெயம் ।

ஸாய்யா ஹக்தி: யயாஸா । ஸாய்யஹக்தி: ப்ரவக்திரித்யர்: । ஸதஸ்யா கவி ஶவோஞராதிஹிஸுஃதிஃ ராஹோஃவஹோ ஹெ ஸிவெ ஸவ-ுவெஃாஞவ தயநாயாஸ ஸவுவ வக்திவுகாணவ தித ஞஂணாவஸஂஹாரேண வளக்ஷமெ வ ஸிவெ விகவெஷா விஶிஷ்டஹவகாஹிதி நாயெந விஃராஞரஸஉவயுப ஸஜ்ஜா ஹாவ: । ஸவுவெஃாஞப தயநாயொஹி ஸகஸா வெ ஶாநரவிஃராயா நாநீஶாவாஷாதீதாயா: ஹமஸஂயோமாரஞ வவொஃநாஸஂஜ்ஞாஃ ஹிஶெஷெண ஸவுவெதெ கஸா ஸவ ப்தஹிஜ்ஞாயஉநகவெயக்ராவமவெஉந நாநா ஶாவாமதாஂ மொவஸஂஹாரேண ஸவுாஂமொவெ தததிஃரா நஞஷாவக: । நநு ஹமவெஷெஉ ராஹாவெ ஸவஞுவாயெ ஸதி ஞஂஈஞுவா யவிஶாநஉநயுகஉதி வெண । தாஃ ஷரய ஸாயாயொஃஉஞ ஷரகெஷ மளரவாவிஶேஷாஸ் । தயொகஂவ வதிவ காரெண (ஶ்ரூா)உபாயஸுகாரஸோயஂ ஃஞஷரஶஉவெதாஉவஉதி । யஶாவ கஶிநஹதா ப யாவெஸ ராஜ்ஞ கயுஂ ஸஂவாஃயதி । ஸம நெவயயொாவீகஂ ஃஂஷாதெ । கவாரஸஞாஂமவெஸவாகஷஉ: । கம ாயாவெஸதாவஃயிகஂவாயுஂ ஸஂவாஃயதி । கிஞ ஸம நெ ஸஹாதெ । உஹாஹீவ ப்வாராயெஷம ஃாவெயா ஹவதி । தத்ராவி உஃஹாமயாநாஉஞாஂமவெஸவாஃஞமுஹொதி வெஃஹா

ति तमेव । यथोपायसक्तेष्वेव तत्त्वावबोधेषु न स-
[illegible] कर्मणां [illegible]
तारतम्यमपि सम्यग्विशिष्टं तदेवाहापि । उपायसक्त-
नित्यनैमित्तिककर्मणां [illegible] कर्मणा-
मारम्भे नानुष्ठानं, न वा नष्टानां तत्र [illegible] । निषिद्धवर्ज-
नं उपेयवत् [illegible] । साध्यसक्तस्य काम्यानां
प्रायश्चित्तं प्रायः । तत्र नित्यनैमित्तिकानाम् ।
[illegible] तेषामपि परित्याग
[illegible] । सम्यगनुष्ठाने [illegible]
कर्म [illegible] यावदायुः [illegible] ।
[illegible] कर्मणा [illegible] ।
इत्यादिना विवृतम् । यत्तु परित्यक्तस्य [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible] । तत्र
कारणेष्वेव [illegible] ज्ञानं [illegible]
[illegible] । (श्रु)
[illegible]
[illegible]
[illegible] । नत्
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] कर्म उपाय [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । (श्रु) [illegible]
कर्म [illegible] । इत्यादि [illegible]

𑌜𑌨𑌿𑌤𑌾𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌰𑍍𑌮𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌷𑌯𑌮𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌂 𑌭𑍋𑌗𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌧𑌿𑌕𑌬𑌲𑍀𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । [illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । [illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 [illegible] 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌭𑍋𑌗𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇𑌨 𑌵𑌾 𑌕𑍍𑌷𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑌃 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 [illegible] 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 [illegible] 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 [illegible] 𑌵𑌿𑌰𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । [illegible] 𑌤𑍇 । 𑌯𑌦𑌿 𑌚 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 । 𑌤𑌦𑌾 𑌲𑍋𑌕𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌮𑍇𑌵 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 । 𑌯𑌦𑌿 𑌨 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌾 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌾𑌵𑌸𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍇𑌵 [illegible] । [illegible] 𑌕𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚 [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍀𑌨𑌪𑌾𑌪𑌾𑌶𑌯𑌾𑌃 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌃 । 𑌅𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌪𑌾𑌪𑌾𑌶𑌯𑌾 𑌅𑌶𑍍𑌲𑍇𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌃 । 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌃 । [illegible] । [illegible] 𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑍃𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌪𑌾𑌪𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍈𑌷𑌾𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂 [illegible] । 𑌕𑍈𑌷𑌾𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । [illegible] । 𑌕𑍈𑌷𑌾𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌕𑌰𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂 𑌭𑍋𑌗𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌕𑍍𑌷𑌪𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । [illegible] 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌭𑌾𑌵𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌯𑍈𑌵 [illegible] । [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌵𑌿𑌨𑌷𑍍𑌟𑌂 [illegible] । [illegible] 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧 [illegible] । [illegible] 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑍍𑌯𑌮𑍍 । [illegible] । [illegible]

[illegible]

𑌦𑍇𑌹𑌃 𑌪𑌾𑌪𑌶𑍇𑌷𑍈𑌃 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌭𑌿𑌰𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌿𑌨𑍋
𑌦𑍇𑌹𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌤𑌥𑍈𑌵 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍈𑌰𑌪𑌿 𑌸𑍋
𑌽𑌯𑌂 𑌨𑍀𑌤𑌃 𑌤𑍇𑌨 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌉𑌤𑍍𑌕𑍍𑌰𑌾𑌨𑍍𑌤𑍌 𑌹𑌾𑌰𑍍𑌦-
𑌸𑍍𑌥𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌪𑌾𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌦𑍍𑌯𑌥𑍈𑌵 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮-
𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌪𑌲𑌭𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌨𑌾𑌡𑍍𑌯𑌾-
𑌤𑍇 । 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌶𑍇𑌷𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷
𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌸𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌯𑌥𑌾 𑌚 𑌤𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌦𑍇𑌹𑌾-
𑌨𑍍𑌤𑌰𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌧𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌪𑌾𑌪-
𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌰𑌬𑍍𑌧𑌕𑌰𑍍𑌮𑌕𑍍𑌷𑌯𑌮𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌶𑍇-
𑌷𑌾𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌦𑍇𑌶𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑌿 𑌶𑌾-
𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌤𑌃
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍀 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂𑌶𑌿𑌕𑌾𑌦𑌿𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌪𑌥𑍍𑌯𑍋-
𑌪𑌾𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌸𑌂𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌃 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 । 𑌤𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤
𑌪𑌾𑌦𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌪𑌦𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 । 𑌤𑌥𑌾 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮
𑌵𑌿𑌦𑌾𑌂 𑌵𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌭𑌵𑌤𑌿 ।
𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮-
𑌵𑌿𑌕𑌂 𑌪𑌦𑌮𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌪𑌰𑌂 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌸𑍍𑌸𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾
𑌪𑌾𑌨𑍁𑌰𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌪𑌰𑍀𑌪𑌾𑌰𑍍𑌷𑌦𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌦𑌿
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌤𑌰𑍋𑌕𑌕𑌾𑌲𑍋𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌅𑌤𑍍𑌰𑍋𑌕𑌕𑌾𑌲𑍋𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾-
𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑍋𑌕𑌕𑌾𑌲𑌨𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌰𑍋𑌕-
𑌕𑌾𑌲𑌨𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌦𑌿𑌵𑌶𑌾𑌤𑍍
𑌏𑌵 𑌨𑌾𑌪𑌨𑍁𑌰𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵𑌨𑌾 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑌰𑌮-
𑌪𑌾𑌰𑍍𑌷𑌦𑌸𑌤𑍍𑌯𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑌿𑌯𑌤𑌮𑍍 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌿𑌨𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯
𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌵𑌿 𑌨𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌯𑌿𑌷𑍍𑌯𑌤𑌿 (𑌶𑍍𑌰𑍁) 𑌅𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷 𑌪𑌾𑌨𑌜𑌨𑍍𑌮
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌅𑌶𑍍𑌵𑌤𑍍𑌥 । 𑌨𑌾𑌨𑍍𑌵𑌕𑌶𑍍𑌚𑌿 𑌅𑌹𑌾𑌮𑌾𑌨𑌸𑌂𑌵𑌿𑌚𑍍𑌚 𑌪𑌰
𑌅𑌂 𑌪𑌤𑌾𑌃 । 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌵𑌿𑌦𑍋 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌿𑌨𑍋𑌽𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌮𑍍 𑌸𑌚𑍍𑌚
𑌬𑍍𑌰𑌿𑌯 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾𑌂 𑌜𑌨𑍍𑌮𑌨𑌾𑌶𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌤𑌾𑌮𑍍
𑌬𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌬𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌶𑍇𑌷𑌕𑍀𑌣𑌕𑌰𑍍𑌮𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯
𑌸𑌂𑌕𑌾𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦

நிராத்ருஜ்ஞேயஸ்வரூபாஷாட்குண்யதாரநாரம்பாதிஷு காமநா
நுஷயா ஸ்வஸ்வஸங்கல்பாத் நாராவ்ருத்திஶங்கா । விகல்ப்ய ஜ்ஞாநகா
மோஹவதீத்ராதிகஜ்ஞ ஸ்வஸங்கல்பஹயஸ்ஸங்கல்பாந்த்ராஸ ப்ரஷ்
யரமேயஷ்ய ஷோம நித்ராவ் ராக ப்ரகல்பிதாதி ஷோமரூப
சேதந ஷோமவிரூபத்யநுபவவிஶேஷவ் திவாதகவிதி நாந
வர்த்தி: । ஜ்ஞாநம் ஸ்வசமேத தத்ர நகாஶ்ஸ்த சேவ ஹ்ரீ
த்ராதிநா கா ஜ்ஞாகாஜ்ஞ்யாஜரஜா ஜ்ஞராஜாதிவ் திவாத நாஸ் । ஸ்யா
நாதித்ரஜ்வ் யக்தா நவநராவ்ருத்திஶங்கா । அதோ மக்:
வநநுநிவகதஜதி । அத கோஸள மோக்ஷ: । நிஶேஷாதி
உராநிவ்ருத்திரூப பரிபூர்ணப்ரஹ்மாநுபவ: । ஸகல
யதாயிகாரம் ஹக்த்யவக்த்ரந்ரகிராவாயேந ஸாயுஜ்யதே ।
ஸமாநுபவஸ்வவிஷயஸ்ஸம்கோசகாநாம் கர்மணாம் நிஶ்ஶே
ஷயாத் । ஸ்வம் ஹ வஶ்ய: வஶ்யதி நிரஞ்ஜந: வரமம்
ஸாம்யமுபைதி । மம ஸாதர்ம்யமாகதா ஜகத்யாதிவ்யாமேணோ:
ஸமாயமநுபவ: வந: கஷாவி நகல்பதே காரணாபாவாத் ।
அதோ மக்க் ஸம்ஸ்வரவ்ஸ்வஜ்ஞ: । நவஸள மோக்ஷ: நிமித்ராவா
பஞ்சகோவா । நாத்ய: । ஸாயநாநுஷ்டாநவேஷாத்ராஸ் । ந
த்விதீய: । மோக்ஷஸ்ய நஶ்வரஸ்வ ஸம்பாஜ்யஸ்ய விநாஶஶ்ராள
வ்யாதிதிவேந் । வப்ரவ்ருத்யமேகாய்ஸ்வஸேவ்யாத்ராவயிராஹி
த்ருவதஸ்ராவ ப்ரத்ராவயிராஹித்ராஸ் । ஸாவாஜ்ஞராஸாவஸ்
திநா யீஸம்கோசஸ்ஸாரூப்யகாஸ் பரிபூர்ணப்ரஹ்மா
நுபவரூப மோக்ஷஸ்ய நாநவர்த்தி: । அதிரூதமே
யேய: । யதுபக்தஜ்ஞாநஜ்ஞ த்ருவம் நித்யஜ்ஞ த்ருவ்யஜ்ஞா
ஷவிகாரயோரதி । தத்ஸ்வவிஷயகஸ்வஸ்வஸாவமேஷி கர்மணா
வ் திவஸ்ம்ஸஸ் தத்தத்கர்மதத்ர்ம விஷயவ் காஶநதாரா
தத்வஸ் । யதா வ் காஶஸ்ஸாவஸ்யாவி வ் ஸா த்ருவ்யஸ்ய
வடாதித்ராத்யவராணாயீநவ் காஶவ் திவஸ்யஸ்தஹாவேவ
ஸ்வாஹாவிக: வ் காஶ: । ததா வ் திவ்யகர்மணாம் நிஶ்ஶே
ஷபேலதி ஸ்வாஹாவிகஸ்வவிஷயவ் காஶநரூபாவஸ்யா ஜா
யதே । ஏவேஸ ஸங்கல்பிதாவஸ்யாவஸ்திதஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய ஸ்வ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

സൌഹാർദ്ദ വൃത്തിശ്ചോപായകാമാശേന വ്യസനേഷ്വഭിത്ര്യാഷേ
മൂർവ്യാപാരസ്വീകാര ഉചിത ഇതിവത് । പരദുഃഖാപനി
നീഷുത്വമയം । ന താവത് പരദുഃഖദുഃഖിത്വം । തസ്യ ഭേയ
ഗുണത്വാത് । അതസ്സ്വയമശക്തസ്യ പരദുഃഖദുഃഖിത്വാ ഹ്യ
പഹരി അനുമിതത്വേ । പരദുഃഖേ തീക്ഷ്ണേ ശക്തേ ഉദാസീന
യദ്ദുഃഖിത്വമേവാസ്തി । ന തച്ഛക്തഃ । തഥാ ച ദുഃഖസ്യ
സർവാത്മനാ ഭേദകത്വാത് । ഹൃദ്ഗതതീവ്രസ്യ ദുഃഖാഭിനയ
പരത്വേനാ ഗ്രഥിതം ധൃതം । സർവശക്തസ്യ തഥാഭിനയോ
പ്യാസമ്പ്രോമശ്വാഭിമാനമനജ്ഞ ഇത്യുഗ്രം സക്താന
ർത്ഥക്യാ । ക്ഷമാശ്ചാവാഃ (ഭോ)യത്തോ ഭവേദവതാരേഷു
ഭിന്നപതിതദ്യ്വാസമ്പ്രോമശ്വാശ്ചം യാദുഃഖാവാഭീക്ഷു
പരമിതമനഭാവസ്വഭക്താനാം ഭവാ । രാമേഷ്വാപി തയേ
സ്യാത്മനിരസ്വഭിഷഹ്യസ്യ ഭിക്ഷീമശക്തേഃ ॥ ഇതി । അതഃ
ക്ഷാന്തം ഭവേന സ്വഭാവമാത്ര ദുഃഖാഭിഷമനസ്യ
ദുഃഖാനുഭവപ്രവൃത്താഃ മൃഗാനാം ദുഃഖാനുഭവസഞ്ജയതി ।
സ്യാദേതത് । നനു മൃഗാനാമനുകാരത്വം വക്തവ്യം ।
തദിച്ഛാനുകാരത്വം മൃഗസ്യാനം ഹിജ്ഞാനം । തത്ര
തത്വത് ശോകതവ്യവാഹതേ । മനുഷ്യാനുകാര്യേ
വാനാമ്രഷീണാം ബഹുതരതപസ്യാഭിപ്രായതപഃ ശക്തിമ
ത്വപരാണാഷ്ഠ ച ലിങ്ഗം । പുപത്തായിത്വം ഭാരായിത്വ
ഗതേ । അന്യഥാ പ യത്തായുക്ത്വ സംഗഃ । സായനാനുവൃ
ന ഭേദ്യഷ്ടിവ്യസത്വവി താമ്യ ഭവദാദേനാരംഭരസ്യ ഭേദ
തൃപ്തസംഗഃ । തഥാ ഭേദഷാനുസ്യ ജീമാംസാഹതീത്യാ
ഹ്യ മനുഷ്യാദി ഹതമൂർവവയുത്താനാം മൃഗാനാമനുകാ
രത്വം പ്രതിവാദ്യശ്രോത്രിയസ്യചാകാമമതമേവ്യതി തത്ത്
ദ്ദഗ്ദത്വേഷവി തത്ത്വാനുകാരത്വമിതിശ്ശ്യതേ । അതസ്തത്ത്വ
ക്കാനാമനുകാരത്വം ലിങ്ഗം । പരമേശ്വരപ്രാദുർഭാവം
കാദിതായാനക്ഷ്യാവി വ്യക്ഷ്ണാപയിതും ശക്യതേ । ജഗത്കാ
രണക്വ മുക്തീപതിക്കാദേരൂർദ്ധസംഭവാത് । ശേഷക്ഷശേ
ഷിക്ഷാണക്ഷമേമക്ഷാദിപ യാന്ത്രാരത്ഥ്യസ്യ ദുർപത്ഥവക്ഷാച്ച

[illegible]

[illegible] । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 । [illegible] । 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿-
𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । [illegible] । [illegible]
[illegible] । 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣 [illegible] ।
𑌤𑌦𑌾 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌪𑌾𑌪𑍇 𑌵𑌿𑌧𑍂𑌯 𑌨𑌿𑌰𑌞𑍍𑌜𑌨𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌂 𑌸𑌾-
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । 𑌯𑌥𑌾 [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । 𑌪𑌾𑌰𑌮𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑍁-
𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌲𑍋𑌕𑍇 [illegible]
[illegible] 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇𑌨 [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । 𑌯𑌥𑌾 [illegible]
[illegible] । 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋 [illegible]
[illegible] । 𑌤𑌤𑍍𑌰 [illegible]
[illegible] । 𑌤𑌥𑌾 [illegible]
[illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible]

ஸமாப்தி: ॥

ஶ்ரீ: ॥

அத² கைவல்யவாத³: ॥

[illegible]

[illegible]

(श्रो)यो हि नात्मवृत्तं स्यात् स्वात्मसन्तोषिणस्य यो इति
हृदयस्थापरवशानाम् । मुक्तिव्यतिरिक्तमनपायि परमसाम्य
मैश्वर्यमिति सर्वापरावशीकृत्य स्वातन्त्र्यमयत्वाद्य
यामैश्वर्यमारभ्य परवशत्वव्यतिरिक्ततया तत्प्रवृत्तं च
श्रुतत्वं । यदि वा सा मोक्षः । तथा स्वाभाविकस्य
सर्वज्ञत्वेन नवयुक्तत्वं । यदि वा युक्तस्वात्मं तथा
नित्यसंसारिविशेषणवायुरिति मन्वते । उक्तञ्च सङ्गति
मालायां श्रीविष्णुचित्तैः । ननु बहुव्याप्तीयमानं
क्रान्तव्याप्तावास नव्य कथं चेतनस्य व्याप्ताप्तकल्पं । उ
च्यते । यथा स्वयंकामस्य व्याप्ते याते व्याप्तान्तस्याप
यथावस्तु नष्टाते बहुशक्षसंगादिसंबन्धिती । ननु क
थं स्वंविशेषं स्वाभाविकमवस्तु नास्यम्य बोध्य कामसंयोज्य
रतया त्वयि जन्यसुबोधे स्वात्मसु सौम्यतायास्याधिकत्वेऽपि ॥
एवं विशेषस्य सर्वस्यापि तत्र सिद्धौ नाधिक्ष्येषु
ष्टेणा च यस्याः । किञ्च नामि तथा नश्वरानवीयन्नवं वि
यो व्यतिसङ्ग व्याप्तं तु स्वात्मनः । क्रमस्य (श्रो) श्रुत्य
युक्तस्यापि कश्चिदेव निर्दिश्यते । कथं तत्र मोक्षव्यपदेश इति
वेस्तु ध्येयमूर्तम् अस्य तद्वन्धानं द्वित्यात्मज्ञायाः । ए
न मार्गेण केवलो गुणीति कोऽपि शिष्यते इति वेदः । येन
केनापि मार्गेण यत्र कुत्रापि । न तावद्वितीयाधिगतिः ।
वक्तृकेः परस्परावरस्य नयज्ञ्यते । परमात्मा
सन्नपि कारणेऽपि कयोः श्रवणात् । तत्र ज्ञानस्वाद
येयं शीघ्रमेवाज्ञानवासनेति विज्ञान
व्यापारमात्रस्तान्तःकरणं तनुमात्रस्य शरीरत्वमात्र
नवसंयोगेनात्मसमूहाः । यदि वा स्वापिरुपरि मार्गेण
तिस्याः । तथा विशिष्टप्रव्यापारतान्त्र निश्चिष्टावधारितानि
वृत्तिः बहुबन्धानामपि स्याद्वा । सहसा नाम बहु मुमुक्षति
श्रवणात् । हेतुज्ञानसंस्कारबोधनीयता व्याप्यता
तस्य शास्त्रजन्यत्वं प्रसञ्ज्य दोषाभावः । अतो व्या
मन्तव्यमिति । संसृष्टकार्येषु वात्सल्यमिति एवं

வாஞ்சா வ ப்ரயுஜ்யமாநவதிஷ்ட: । ஞ்ரூயதேஸவதிஷ்டேத்ததி ஸவிஸ்த்ருஹா
ஷேத்ரவாயிமதவாத₃ வர்ணஷ யாஞாத₃த்ரஸ்ய த்ராநுஸம்யேய
தடா ஞ்ருத்ரஹாவத்திவாத த்ரா₃நாநாzவிபுராஜிகாமதி: யா ।
தா₃வேநராவ ப்ரத்திருக்ஷண வார₃வேர்ணஷ வராவத்திசர்₃ ₃வ
கொவயாயாக்ஷிவர்ணஷ ஞ்ரு தவத ஐத்ராஜி । க₃தாzவி
கேவரீத்₃ரநரஸம்யாயிநாzவிபுராஜிமதிநபுரவத்தி । அந்யாதடா
வார₃ாத்₃திணபுயாயோமாக । வஅத்ஸவபு₃வத்தீகாவம்வநாஹப
த்தி ஸவிஷேத் வ த்ர க₃க்த்ரஹாஷேத்ர வஹாஜ்ஞிவித்ராதிஷ்
ஸத்ராவி வக்த்ரகிவிதி₃பக₂ஷாத₃கஹாத₃ாநஸம்யாயிகம்
தகேத்வ தக்த தநத்ராயாஜிநா திணீபுத்வ । ஸவி₃வித்ரா
திரதவாணப்ரஹ்யாவத்ர கேவல ஜீவோவாஸகஸத்ராவிபு
ராஜிமதி: கணோக்த்ரவ திஷிஹா । வஅதயிகாரணோ
வஸம்ஹாரேவ தஸ₂ாத₃ிதிஞ்ரு கேவலம்வா விஷஸ்க வஹா₂த்ர
ஷத்ரா தவியோமேநவ யஉவாஸதேத நதாஹபதி । கவிதா
வாரம்ப ஹோ₂வாவநாநாத₂ாநஹ வக்த்ரகிவியக்கம் வஹா₂த₂
க₃வாவநாநாதிவாஹிகோ மணோநயதீதி விஹ்தி । வஅவம்
ஸரே தீவேவோக்த்வ । வஅவம்ஸ்யிதே ஞ்ரீ₃தீ₃தாஹாஷேத்ரவாகத்ர
நத்ரவி தஉநரோயேந வணபுதீயாதி । தக்வ காரஸக
ஞ்ரீ₃தாதயபுவம்ஜீகாயாம் விஶேஷ₃நஸரேயய: । ஸத்ராவி தக
வ்காரவிஶேஷ: கிஹிதவத்ரதே । யஸ₂ாத₃யாயாத₃த்ரவித:
வார₃வேர்ணஷதிஷவஸ்த்ர வஸாயாரணீ₃விபுராஜிகாம் மதி₃ா
ஹேதத்ர்ஜிம நஸக கேவலத்ரதிஷவார₃வேர்ணஷதிஷயோ
வீபுஷயஉதி ந ₃ஜேவத்ர । கிஞ்ச வார₃ாத₃ஶரீரஸ₂ாத₃ாநஸ
நாதத்ரஸ₂ாத₃ஶரீரகவார₃ாத₂ாநஸநாதத்ரஹேதுவிஹ வஹ₂
திஷவிஷயவஅவ । தயாஸத்ராத₃யாயாத₃த்ரவிஹ₂ வோzவத்ர
தத்ரஹாநமண: । வஅகஶ்ரநஶஸகவாஸ₂ாரஸ்யம் வஹாஶ்ரந
ஸ₂ாரஸத்ரய ஶ்ராஹத்ர । நவாத கஶ்ரீக ஸமவத்ரா₃ந₃தி
வவநவிரோயமநோzவி । ஞ்ரீ₃தீ₃தாஹாஷேத்ரzவி வஹாஜ்ஞிவி
தத்ராதிஷஸ்ரவஹா₂தகஸ₂ாத₂ாநஸநாநம்தக்க தநத்ராயாக
வஹ₂வ ரவிஶ ஸ₂த்ரகரம் வத்ரவாஜி । அத: கேவலா₂ாந

[illegible]

[illegible]

इति श्री ... जीवन्मुक्तिविवेकः समाप्तः ।

श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

हरिः ओं तत्सत् ॥

श्रीः ॥

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

[illegible] ॥

[illegible]

[illegible]

த்ராதேஃ । தேஷாம் ஸ்ருஜ்ய ஸ்வஸம்ஹாரப்ரவ்ருத்திப்ரவ்ருத்யாதி
ப்ரவர்த்தந ஜீவகர்மநிமித்தம் । ஸர்வ ஜாவந்நிரூபகம் ஸர்வஸாக்ஷ
ணே ஸ்வதோஸ்ய யோ ப்ரஹ்மாணம் விதயாதி ஸர்வவ்யாப்த த்ருஷ்ட
ஸ்ருஷ்டிகாரணீ ஸ்வராரேஷஜாய த । ஆவாப்யாஸ் தேஜோயஜா ரா
தேஜ்யஜாயத । ஸதோசர்வதேவ நாராயண ஆஸீத் ந ப்ரஹ்மா ந
ஈசாந (ஸ்ரு) ஆஸீத் ஸமஸ்தவ்யவஸ்தவ்ய தேநவ த்ரய ஸ்மா
ஹாது । ஸதஸ்விஷ்டு நிப்ராக்ருதஸ்த நாராயணஸ்ய ப்ரக்ருதிஃ ॥ ப்ரஹ்ம
ணாஸஹ தஸ்யாவ ஸம்வத்ஸராமரம் வ திஸ்ஸர்க । ககு திவ
ஹ்ம ணா நாமரூபமோஹ்ஸ்ய வ்யாஸ்வதி நாத்ரு ஆஸாம் தவதீரஸ்
ஸ்த்ரி தா தஸ்யை த்ருஷ்ட நாமவாத । தத ப்ரஹ்மணோ கேசவா தே
காலேவார த்த்ரார்ய விஶ்வ ஸ்தவிஸர்வ ॥ (ஸ்ரு) ஆப்ரஹ்மஸ்த
ம்பபர்யந்தா ஜகதந்தர்வ்யவஸ்திதாஃ । ப்ராணிநஃ கர்மஜநித
ஸம்ஸாரவஶவர்த்திநஃ ॥ யதஸ்தேநாபி ஸமஹமீஸ்ர ண விஷ்ணுமாரா
ஜ்ஞவதஸ்தஃ । ஸநநீத்ஸ்தோக்யதா ப்ரகம் ஸ்வவாதி
தி ஸம்ப்ரஸ்தி ॥ இத்யாதிவ சாணாந ஸ்நஸம்ஸோயாதி ॥ அதேச
ந ஸ தஸ்ஸ்த்வாதிவ ப்ரஹ்மஸ்வ । நநஸ்வ ப்ரஹ்மணிரூணாம்ருத்ரா
தேஸ்வதேவ ஸம்ஸ ஸந்தே இத்யயஶ்ரியாயாம் ஹம
தோ வ்ருஸ்வ த்ரி ப்ராப்யதோ ஸஸ்வதாரேஷ ஸமாஸ்த்ராந
ஷாந சஸ்மோமோயாதிஸ் ப்ராப்யத இதிஸ்வதோ தாவி ப்ரஹ்ம
ஸ்வாஸ் திவேண தத்ஸ்வஸ்த்ரோதாஸ்வத்த ஸாவாஸ । ஆஜாயமா
நோ ப்ரஹ்மயாவிஜாயதே । (ஸ்ரு) நமேவாஸ்ராவிஸ்ஸ்த்வ
த்திஷ ஜோசேஷ கிஞ்சந । நாநவாஸ்தவாஸ்வ்ய । இவா
ஸ்ருஷ்டிதாவிமோதாராதேஹஃ । நமஸ்தஸ்வஸம்ஸ்ஸ்நஃ தேஹ
மேஹஸ்ய வாரமாத்ரநஃ । யமத்ஸம்ஸ்ஸ்வ நயர்ய ஸம்ஹவாதி
யாதே யாதே । இத்யாதிவ மாதேணீஸ்ராஜஸ்த்ரஸ்ணாஸ்ர
தேவ நயோநேஃ । ஏதவாஸ்மதவாத்ராதிவேத்ரா தேவ வா
கோ நாராயண இத்ரவ்ருத । நந ஹிரண்யகர்ப்போத்ம
தாதோ ஸ்தஸ்ய ஜாதஃ வதிரேக ஆஸீத் । ஆகாஶோ
ஹமேவ நாமோதவோயாதிவ ஸ்ரீதா ஸவராணி ஹவாஜமாதி
ஸ்தாதி ஆகாஶாதேவ ஸமுத்பத்யந்தே । ஶம்ஸ்ராகாஶம

தஸ்ய ச ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்ட்யாதிகாரணவாக்யேஷு ப்ரவேஶநவாக்யேஷு ச தேவதாந்தரஸ்யாபி ஜகத்காரணத்வேந ப்ரவேஶஸ்ய ச ப்ரதிபாதநாந்நாராயணஸ்யைவ ப்ரஹ்மத்வம் கதம் ஸித்த்யதி இதி சேத் । காரணவாக்யகதாநாம் ப்ரவேஶநவாக்யகதாநாம் ஹிரண்யகர்பாகாஶஶம்ப்வாதிஶப்தாநாம் நாராயணபரத்வாத் । ஹிரண்யஸ்ய ஹிரண்மயஸ்ய பரவ்யோம்நோ கர்போந்தஸ்ஸ்தித: பரவ்யோமநிலயஸ்ஸ ஸ்ரஷ்டேத்யர்த்த: ஸம்பவதீத்யர்த்த:। ததா ஶம்புஶப்தோ(அ)பி ஶம் ஸுகம் பவதீதி ஶம்பு: ஸுகப்ரதோ பவதி। யதா ஶம் ஸுகம் பாவயதீத்யர்த்தாதி தஸ்யைவார்த்தம் ஸர்வேஷாம் ஸுகஜநக இத்யர்த்த:। ஆகாஶ ஶப்தோ(அ)ப்யாஸமந்தாத்காஶத இதி வ்யுத்பத்த்யா பரமாத்மபர: ஏதேஷாம் யோகார்த்தம் ஸௌக்ஷ்ம்யாத் பகவத்பரத்வே ந தோஷ: । நநு தர்ஹி ப்ரதிபந்நவிரோதாயாம் ப்ரமாணேஷ்வி ப்ரஜ்ஞாதா தம் தாதாயாதரஸ்த்வம் தாதேவாஸ்வ த்ரிஶீர்ஷாணம் ஸர்வம் இதம் ஜகத்ஸ்ருஷ்டிம் ப்ரவேஶஸ்ய ச நாராயணஸ்யைவ காரணம் ந ப்ரஹ்ம। நநு தேஷாம் ஶப்த: ஸ்வயம் ஶக்ய பரமாத்மபர: । த்ரிஶீர்ஷாணம் இதி விஶேஷணாநுபபத்தே: ஸத்ஞாதி இதி சேத் ந । ஜீவநாத்மநாம் விஶ்வ நாமதேய வ்யாகரணாநி । தத: ப்ரவிஷ்டஸ்ய ஜநாநாம் யஸ்ய ஆத்மா ஶரீரமிதி ஶ்ருதிபி: । இந்த்ராதிஜீவாத்மநோ(அ)பி பரமாத்மஶரீரத்வேந ஶரீரவாசகாநாம் ஶப்தாநாம் ஶரீரிபர்யந்தத்வம் ஶரீரகபரமாத்மாபிதாநம் இந்த்ர ஶரீரக பரமாத்மந ஏவாஸ்மிந்நாகதோஷாபாவாத் । அதேதம் போத்யம் । யத் ஹிரண்யகர்பாதிஜீவவிஶேஷவாசகா: ஶப்தா: ஸ்ருஷ்ட்யாதிவிஶேஷவாசகாஶ்ச ஶப்தா: ப்ரயுஜ்யந்தே । தத்ர பரமாத்மா ஸாதாரணஶப்தைரபி பரமாத்மநி ஶப்த ஸாதாரணாதி காரணத்வம் வாச்யம் ஸ்ருதே । தத்ர ஜீவவிஶேஷவாசகாநாமேகாஶ்ரயத்வேந வாசகாநாம் ஶப்தாநாம் பரமாத்மபர்யந்தத்வம் । தத்ர சேதநாசேதநஸாதாரண ஶப்தாநாம் ஸர்வேஷாம் ...

ஸம்யோகஶக்த்யா தேஷாம் பரமாத்மபரத்வாத் । அநந்யதாஸித்த
சேதநாசேதநஸாதாரணஜ்ஞாநஸ்வரூபேண சேதநஶரீரக
பரமாத்மாஶ்ரயாயித்வம் சேதநாசேதநவிஶேஷணாநாம் ஸர்வே
ஷாம் அப்ருதக்ஸித்தத்வே பரமாத்மந ஏவோபாஸ்யத்வாத் । உக்த
ரீத்யா ஸர்வத்ர சேதநவிஶிஷ்டபரமாத்மந உபாஸ்யத்வமிதி
பாவ: । அத ஏவ ஶ்ருதிவ்யாபகாநாம் ஸித்தித்ரயஸ்யாபா
ஸாத் । (ஶ்ரு) பரவிச்யுதஸ்ய ஜீவாத்ம: ஸர்வேஶ்வரஸ்ய ச
ராஶ்ரயா । ஜ்ஞாநாந்யதாஸித்தா தச்சிஷ்டாவயவஸ்ய இதி
உக்தம் தத்வஸாரே । (ஶ்ரு) தத்வதத்வவிஶிஷ்ட ஸம்பந்தம் பரம் தி
ஷ்டதி விஷ்ணோ: கதம் தத்வேதம் பரதேஶத்வப்ரகாஶ்வே தேது
ப்ரத்யக்ஷஸ்வரூபநாஶ: । அநந்யத்வஸித்தி: ஸத: கதம் ஸாமாநாதி
கரண்யம் கதம் ததா த்ருஷ்டாந்த: கதம் த்ரிவித்வ ப்ரதிபாதநம்
கதம் ஸ்வீகார்ய: ॥ இதி ஸம்ஸ்ருஷ்டாமாத்யவைலக்ஷண்ய பரமகாரண
ஸ்ய ஸர்வவ்யாப்திஸ்வரூபாவஸ்தாஸ்ய ஸர்வபூதாந்தர்யாமித்வஸித்தௌ ஶ்ருதித
த்வஸாத்யத்வே ப்ரதீதம் ஸ்வரூபம் ப்ரத்யக்ஷபரமாத்மஶப்தஸ்ய
ஶரீராத்மபாவேநைவ ப்ரதிபாத்யம் । தஸ்ய ப்ரத்யக்ஷப்ரதிபாத்ய
பரிபூர்ணஸ்வரூபஸ்வஸித்தி: । தத் ஸ்வரூபப்ரதிபாத்யஸா
க்ஷாத் । ஸ்வபாவநித்யாஸ்வதந்த்ரஸித்தப்ரகாஶ்ய ஜீவமாத்ரேதி வி
ஶேஷ: । ஸர்வத்ர ஸர்வஶக்தித்வ ஸத்யஸங்கல்பத்வம் ஸர்வ
த்ர ப்ரதிபாத்யஸ்வரூபம் । ப்ரதிபாத்யத்வம் ஜ்ஞாநஶக்த்யாதிக
ஸ்வாபாவிகஸ்வதந்த்ரகுணகணவிஶிஷ்டத்வாத் । அத ஏவ நிர்குண
வாதோऽபி நிரஸ்த: । நநு நிர்குணஶ்ருதிப்ரதிஷேதாவ
காஶாபாதிகா ஹேயகுணாபஹதபாப்மத்வம் ஸத்யஸங்கல்பாதி
ஶ்ருதிஸித்தயா । நகாரஸ்ய ஸமாநாதிகரண்யம் । விரோ
தாத் । அத ஏவ நிர்குணத்வம் । ஸகுணத்வநிர்குணத்வயோஸ்
தத்ஸ்வரூபாவிரோதாத் । நநு நிருக்தம் । அநந்தஜ்ஞாநதி
கம் ஸர்வஸங்கல்பஸ்ய ஸர்வஶரீரத்வாஸம்பவாத் । ந
ஹ்யநந்தஸ்வரூபம் । கிம் தத்ஜ்ஞாநமிதி நியாமகாபாவாத் । ஸர்வ
ஜ்ஞத்வநியாமகத்வம் தத்ஜ்ஞாநமிதிசேத் । தத்ஸ்வநியாமகவிரோ
தஸ்வரூபாபரிஷ்கரணாத் । ததாஹி ஸர்வஜ்ஞத்வஸ்வரூபம் ஸர்வம்

[illegible]

ஶ்ரீயாமிதி ந்யாயாத் ஸமஸ்தஸ்யா: ஶ்ருதே: ஸர்வஶப்³த³வ்ருத்தி
த்ரயஶாஸ்த்ரா நுஷ்஠ாநவ । ததா² ச ஸூத்ரே நிருபணஶாஸ்த்ர
நுவர்த்திரேவ விஷயவ்யவஸ்தா² விரோத⁴பரிஹாரேண ஸதி ந
ந்ருத்யா த்ருஸ்வாயகாவதே³ஹ ந்யாயாவதாரோ யுக்த:। ஸமந்
விஶேஷ்ய வசஸாமேகத்³ரவ்யவாசிநயேந விஶிஷ்டைக்யம் வ்ருத்தி
ரிக்தஶ்ரு த்யேகார்த²ப்ரமாண விஶேஷ்யபரகாஸ் । உக்தஞ்ச தத்த்வ
ஸாரே । (ஶ்லோ) யஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ ஸமஸ்தஶரீரவிகாரஜ ந்ருப்தி
ரோஹிதவிஷய: ஸ விஶேஷ்யவாசி: । அநேந்ருந்த ஶப்³த³விஷயாநுவி
ரோத⁴ஸம்ப³ந்த⁴ஸ்யைதி தத்³விஷய: ஸு விஶேஷ்யவாச்யா: ॥ இத்யுக்
தி । ஸர்வம் ஸ்வேதவத் விஶேஷ்யஸ்ய ஸுப்ரதிபாதி³த்வஸ்ய ஸமர்த²
கஸ்ய ஸமாஸ்த² ஸ்வரூபஸ்ய பரகாரே க்³ரஹண । யதி³ நிரு
ஶேஷவசஸா ஸமர்த²ஸ்வாய: । ததா² ஸர்வஶப்³த³ந்ருத்யஸ்ய
தஸ்யாபி வாச்யாநாய வ்ருத்திகஸ்தவிஶேஷ்யஸ்வஸ்யாஸ் । அதஏவ ஸித்³தி⁴
ரேவ ஸம்ப³ந்த⁴: । உபயத்³ஜ்ஞாநம் தே³ஹப்ரகாரதீகவேஷ்யதி
க்ருத்யாண ஸமாஸ்ஸமஸ்யது । ஸர்வேதந நிருத்தஶேஷவசஸாவி
ப்³ரஹ்மண ஸ்வாஶ்ரிதயா விஶேஷ்யாஹித ஸ்வ விஶேஷணதயா
ததா² ஸமர்த²ஸ்ய ஸமஸ்தஸ்ய ஸ்வஹிதஸ்தவி ஸ்வ ஸ்ருஷ்டி । ஸஸ்ய
விஶ்வாதி³தோ³ஷஸம்ப³ந்தா⁴பா⁴வ ஸ்வாஸ் நிருத்தஶேஷஸ்வ தத்³ப³
லேயபா⁴வ விஶேஷாபா⁴வாஸ் ஸ்வஸமர்த²க தத³ர்த²த்வே த
தே³ஹவ ஸமாநஸ்வஜ்ஞாஸ் । கிஞ்ச யதி³ ஸ்வஸமர்த²ஜ்ஞாநாதி³வ்ருத்தி
நிவர்த்தகம் ததா² ஸ்வஸமர்த²ஜ்ஞாநஸ்ய நிருத்தஸ்வாதிநிவ்ருத்தி
ப்ரஸங்க³: । யத்³விஷயகம் ஸ்வதோஜ்ஞாநம் ப்³ரஹ்மவிஷயகஞ்ச । ததா²
ஸ விஶேஷணதோ³ஷ ஸம்ப³ந்த⁴நீயம் । கிஞ்ச ப்³ரஹ்மணோ நிருத்த
ஶேஷஸ்ய ஸ்வரூபஸ்யாபி நா । ஸர்வேஷ்வேதந ஸவிஶேஷஸ்யம்।
நாஸ்திதேதத³ஸ்வஸமர்த²ஸ்யாநு ஸவிஶேஷஸ்தி । ஸூத்ர
ஶாஸ்த்ரார்த²: । (ஶ்லோ) ப்³ரஹ்மணோ நிருத்தஶேஷஸ்வதி தத்ர
ஸ்வரூபா நவா: । இயாதி ஸவிஶேஷஸ்வம் ததே³ந்ருபரதேயோர்
ஜம் ॥ இதி । நநு வித³கம் த்³ருஷ்டாந்தப்ரஸ்வாஸ் ஶாஸ்த்ரஸ்வ
வதி³த ந்ருமிதேந ப்³ரஹ்மவ்யதிரிக்தஸ்ய ஸமஸ்தஸ்ய த்³ருஷ்டாந்த
ந வாயிதஸ்வாதி³ஶேஷாபா⁴வேந நிருத்தஶேஷப்³ரஹ்மஸ்வரூப

[illegible]

[illegible]

𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍃𑌕𑍍𑌷𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿
𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍇𑌦𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌿𑌦𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌮𑍍 ।
𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌾𑌕𑌭𑍇𑌦 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌮𑍍
𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍇𑌽𑌪𑌿 । 𑌯𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑍇𑌦𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑌾𑌂
𑌚 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌦𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑍇
𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌃 । 𑌅𑌤𑍋 𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌃 । 𑌨𑌚 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍇 𑌤
𑌤𑍍𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌃 । 𑌤𑌦𑍀𑌦𑍃𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌤𑍇𑌷𑍂𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌯𑍋𑌃
𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌅𑌯𑌮𑌭𑌿𑌸𑌨𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂 𑌚 𑌤𑌿 𑌉𑌪𑌾𑌦𑍇𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤
𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌦𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑍁𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇
𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌂 𑌚 𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿
𑌤𑍍𑌤𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌚 । 𑌅𑌯𑌮𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰
𑌣𑌤𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌤𑌦𑌵 𑌵𑌿𑌵𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤
𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌦𑍁𑌪𑌜𑍀𑌵𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌸𑍍𑌤𑌿𑌪𑌾𑌲𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌯𑍋𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂
𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍 । 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌚 𑌤𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨
𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌭𑍇𑌦𑌕𑍇𑌨 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌦𑍇𑌵𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑌾
𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌂 𑌚 𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌣 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌭𑌯𑌥𑌾
𑌸𑌂𑌕𑍀𑌰𑍍𑌣𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌸𑌂𑌕𑌰𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌅𑌤𑌃 𑌨𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 ।
𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨
𑌤𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌯𑍋𑌃 𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨
𑌤𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑌾𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌭𑍇𑌦𑌾𑌦𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾
𑌨𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌚𑍍𑌚 ।
𑌨𑌸𑍍𑌵𑌸𑌂 𑌚 𑌤𑌿 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌦𑍇𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌪𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌦𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯
𑌚 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑍍𑌯𑍇 𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌲𑌕𑍍𑌷
𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌹
𑌕𑍃𑌤𑌿𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣
𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌭𑍇𑌦𑍇 𑌚 𑌯𑌥𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑍁𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾
𑌪𑌿 𑌸𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂𑌶𑍇 𑌨
𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌕𑌰𑍍𑌷𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌂
𑌨𑌿𑌰𑌵𑌦𑍍𑌯𑍇𑌨𑍋𑌪𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌃 । 𑌅𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌯 𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌪𑌿

कारणेषु न वैषम्यस्य प्रवृत्तिभेदः । किञ्च विधिनिषेधविधि-
शिष्टकर्मवेदेषु तत्तत्कर्मविशिष्टस्य शरीरशरीरिभावेन शरीर-
गतविकारादिदोषास्पर्शिणि न स्वप्रसज्येते । यथा जीव-
स्यादिशरीरविशिष्टात्मनि शरीरगतबाल्ययौवनस्थाविरा-
वस्था न संयुज्यन्ते । तत्र विधिनिषेधौ वैषम्यशरीरक-
स्थाने यस्य पृथिवी शरीरं यस्यात्मा शरीरमित्याद्यन्तर्याम्य-
यस्य बुद्धिः शरीरं यस्याव्यक्तं शरीरं यस्याक्षरं शरीरं
यस्य मृत्युः शरीरमित्येतानि श्रुतिवाक्यानि नाव-
हन्येत । जगत्सर्वं शरीरं ते । तानि सर्वाणि तद्वपुः ।
तत्सर्वं वै हरेस्तनुः । यदम्बु वैष्णवः कायः
इति श्रुतिस्मृतिसिद्धतया जगद्देहस्य । अतस्त्वत्
विधिनिषेधं वैषम्यजगदाधारत्वात् । अथापि शरीरं शरी-
रेषु । सर्वभूतात्मके कारणत्वेन जीवानि
तोजसे ताम जीवा । प्रत्यक्षानुमानप्रमाणानां
यत्तदेतस्य प्रमाणवेदे प्रत्यक्षानुमानशास्त्रं तथ
प्राणिनां वैषम्यात् प्रमाणसिद्धत्वात् स्वसामर्थ्यं
यथा च वैषम्यशरीरविशेषात् कर्म वृथिव्यादीनां वैषम्य
शरीरकत्वेन कृतिवेदितव्यम् । प्रतिपादयिष्यामः
विषयापि प्रमाणवेदेषु शास्त्रोक्तानामप्रवृत्ति-
बन्धं प्रवृत्ति तदा तदाप विस्तरेण शास्त्रार्थ-
कं वर्णयति । यथा नक्षत्रस्य तथा प्रतीत्यादिकं
राजप्रत्यक्षादिभिः विस्तारेण सङ्ग्रहेणापि
तद्वर्णयति । तथा शरीरादिप्रवृत्तिगतशरी-
रादि विषयादिवेदनस्य प्रतिपाद्यशरीरादिक
दाय विस्तारेण प्रवृत्तिविषयं पृथिव्यादिशरीरविषे-
याय यत्कर्तव्यम् । नतदिन्द्रियादेः पृथिवीशरीरत्वा-
देवत्वात् तात्पर्यादि शास्त्रस्य । नन्वेवं तर्हि प्रति-
पादनवेदान्तानां प्रत्यक्षं शास्त्रं साक्षात्कारम्
विषयात् स्वपदेन प्रतिपाद्यत्वात् स्वयमेव प्रतिपा-
यतीति प्रश्नः । अत्र विषयप्रवृत्तीनां कर्तृ

[illegible] 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂
𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣 𑌉𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑌾𑌮𑍍 । [illegible] 𑌨 𑌹 𑌵𑍈 𑌸𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌤𑌃
𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌯𑍋𑌰𑌪𑌹𑌤𑌿𑌰𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌅𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑍇 𑌸𑍍𑌪𑍃𑌶𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌯𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾
𑌵𑌿𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵[illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯 [illegible] 𑌹𑍇𑌯
𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌽𑌪𑌿 [illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌹𑍍𑌯𑍇𑌵 [illegible]
[illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵
𑌹𑍇𑌯[illegible] । [illegible] 𑌹𑍇𑌯𑌜𑍀𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰[illegible]
[illegible] 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌦𑌣𑍍𑌡𑍍𑌯
𑌦𑌣𑍍𑌡𑌕𑌯𑍋𑌰𑍇𑌕𑌕𑌾𑌰𑌾𑌗𑍃𑌹𑌵𑌰𑍍𑌤𑌿𑌨𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌯𑌾𑌤𑌨𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁
[illegible] 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 [illegible]
[illegible] 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌾𑌰𑌾𑌗𑍃𑌹𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌇𑌹 𑌶𑌰𑍀𑌰
𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 [illegible] । 𑌸𑍋𑌽𑌶𑍍𑌨𑍁𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾
[illegible] 𑌸𑌹 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌾 𑌵𑌿𑌪𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌤𑌯𑍋𑌰𑌨𑍍𑌯𑌃
𑌪𑌿𑌪𑍍𑌪𑌲𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌅𑌨𑌶𑍍𑌨𑌨𑍍𑌨𑌨𑍍𑌯𑍋 𑌅𑌭𑌿𑌚𑌾𑌕𑌶𑍀𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑌂
𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌜𑍀𑌵𑌪𑌰𑌮𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑍋𑌃 [illegible]
[illegible]
𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌹𑍇𑌯𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧[illegible]
[illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌯[illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑌰𑍀𑌰[illegible]
[illegible] 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧[illegible] 𑌹𑍇𑌯𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

தள வ்ருத்திவாரஸ்யாதிதி வேதவேதாந்தவ்ருத்தே । யதோக்தம் ஜகந்மோஹ
தாநீத்ருமாதிஷு யதக்தே வ்ருஷா வஹ்நீ நதாவதாரணக்ஷம
த்ரவரா । தத்ர தத்ரபிப்ராயகஸாஷ்ட்ராதாவாக் । ஹேதாவிதில
தேண தத்ர தத்ருதீயாநியாநாக் । ப்ரவர்தனாயெவாதாந
ஜித்ருமாஹ்ர ஹ்ரஸ்வவ்யஹவஜத்ருணாநாம் ஸந்தேராணாம் ஸவ
வ்ராவகாக்ஷ வ்யஹணா விப்ரேஷாஸம்ஸவேநாவாதாநஸம்ஜ்ஞா
வியாயகாநாம் ததாவஸம்ஸவாத் । அதோ ஜநிகதர்கஃ வ கருதி
ரிதி ஸந்தே வேவ ஸா வாவ்ரா । வ க்ருதிரூபாரூவா
தாநாம்ருக்கஃ । ஈ ருதவ்யாதிஷு வ ஈமாத்ராவஸாவதேஷேவ
வ க்ருதிவிகாரஸாவவ ஹிதஃ । தம்பவத்வாதிஷு தத்வ ஹிதேஸ
ஸவவிகாரகாரணே வ யாநே வ க்ருதிஸ்வவ்ய ஹிதேஸ ।
யத்ருவி விஹாஷாமணே ஷ்த்ர்யாதிதி ஸந்த ஈதஷ்த்ர்யாதிதியோ
மவிஹாநேந வர்த ஈக் வ வோதோ ஜாயதே ப்ரமோசுஹிமாநி
த்ராதிவக் யதோவேத்ருதாவி நிதித்தவஜ்ஞ ர்வவாதயிதம்
மகரா । தயாஸவி யக்வ யதே த்ருவிஸம்விமஜ்ஞ்தி உத்தரவாகேவ
வயாப்ஷோநக்வ திவாதநேந நிதித்தகாரணே ததஸம்ஸவேந
உவாதாநவஜ்ஞிக்ஷநிஸ்யாக் । யக்வ யதே த்ருஹி ஸம்விமஜ்ஞ்தி
வேநதத்திதம் வத அயம் । தயாஸதி வருவவாக்ர அயஜவ
யஹவஅயப்ரவணாவத்தேஃ । கிந்து வ யஜ்ஞேத்ருதணவ ஸம்ஸக
வ யமோவஹவவநாநம்ஜாதாநீதிவக் ஜமாநீதேத்ருதஸ்வ விமே
ஷணம் । தயாவ வ்யஞ்சி வ்யூயோநாநிஸஞ்சி ஸந்தாநி யதஹி
ஸம்விமஜ்ஞ்தி । யதவஸ்யம் வ ரவ்யவஜ்ஞித்ருயம்ஃ । காரணாவஸ்யம்
வ்ராவ்யவஜ்ஞியாவக் । வ்ருயிவ ருவ்ய வ்ருயதஜத ர்மாஹ்ர
தஃவமே தேவவஸீஹவதீதேத்ருகக்ஷாவஸ்யாவத்தேரவ வயரஸ
க்ஷாஹியாநாக் ।(ஸ்ரா)அந்த்ரவஜ்ஞவ ஸவ்யே வாயவஜ்ஞவ தேஜ
ஸீதிவிஷவவாராணோவவ்யம்ஹணாத் । அதஃ காரணாவஸ்யா
வத்திரஸ்வமயவ்யதிவாதகாஹ்யம் வ யதே த்ருஹி ஸம்விமஜ்ஞிஹ்யம்
வதாஹ்யம் யதஜத ர்வவாதாநவஜ்ஞ த்ருணாவேவ ஜடஞ்ஜவிஷி
நிஸ்யதே । யாக்ஷவேஷ்வதக்வ திவதவிஹிதகவிஷஞ்ஜக்ஷவஸம்ஸ
வே ஜாக்ஷணிகதய ஜைக்ஷாப்ரயணாஸம்ஸவாக் । அதோ யதஜ

𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌏𑌵𑌂 𑌕𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍𑌨𑍁 𑌭𑌗𑌵𑍋 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍇 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌨𑌿 𑌖𑌲𑍍𑌵𑌰𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇 𑌮𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍇 𑌇𑌦𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌤𑌮𑌾𑌦𑍇𑌶𑌮𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑍋 𑌯𑍇𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑌮𑌤𑌂 𑌮𑌤𑌮𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌂 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌪𑌿 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌨𑍍𑌤𑌰𑍇𑌣 । 𑌨 𑌹𑌿 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌦𑌣𑍍𑌡𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 [illegible] 𑌘𑌟𑌾𑌦𑍇𑌰𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌤𑍁 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । [illegible] 𑌯𑍇𑌯𑌂 𑌮𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌸𑍈𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌘𑌟𑌶𑌰𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿𑌰𑌾𑌸𑍀𑌦𑌿𑌤𑌿 [illegible] 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍇𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍋𑌮𑍍𑌯𑍈𑌕𑍇𑌨 𑌮𑍃𑌤𑍍𑌪𑌿𑌣𑍍𑌡𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌮𑍃𑌨𑍍𑌮𑌯𑌂 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤[illegible] । 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌣𑌂 𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯𑌂 𑌮𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑍇𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 [illegible] 𑌘𑌟𑌶𑌰𑌾𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌨𑌾𑌮𑌧𑍇𑌯 [illegible] । 𑌨𑌨𑍁 𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑍇𑌯𑌯𑍋𑌰𑌭𑍇𑌦[illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨[illegible] । 𑌸𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨[illegible] । 𑌅𑌥 [illegible] 𑌘𑌟𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 [illegible] । [illegible] 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 [illegible] 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑍍𑌯[illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾[illegible] । 𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑍇𑌯𑌯𑍋𑌃 [illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨 [illegible] 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨 [illegible] 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 [illegible]

𑌦𑍍𑌧𑌃 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌦𑍋𑌷𑍇𑌣 𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌾𑌰𑌣𑍇𑌽𑌨𑍈𑌕𑍍𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿𑌵𑌦𑍍𑌘𑌟𑌶𑌰𑌾𑌵𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌵𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌕𑍇𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌪𑌾𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌨 𑌚 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌭𑍇𑌦𑌶𑍍𑌶𑌙𑍍𑌕𑍍𑌯𑌃 । 𑌅𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌭𑍇𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌣𑍇𑌨𑌾𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌭𑍇𑌦𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌬𑌾𑌲𑍍𑌯𑌯𑍌𑌵𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌦𑍍𑌯𑍁𑌵𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤𑌾𑌦𑍇𑌰𑌪𑌿 𑌭𑍇𑌦𑌶𑍍𑌚 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌯𑍋𑌰𑌭𑍇𑌦𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌚 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌶𑍍𑌚 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑍈𑌵𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑍁𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌭𑌿𑌨𑍍𑌨𑌮𑍍 । 𑌏𑌕𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌵𑌿𑌷𑌯𑌃 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌧𑌿𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌭𑌵𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌉𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌤𑌃 𑌏𑌵𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌙𑍍𑌗𑌮𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑍋𑌪𑌾𑌦𑍇𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌧𑌿𑌃 𑌸𑌂𑌪𑌦𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑍇𑌣𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌿𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍀 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌤𑌃 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌶𑌰𑍀𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌾𑌚𑌿𑌨𑌾𑌮𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣 𑌏𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌤𑍋 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍁𑌰𑍍𑌲𑍋𑌕𑍇 𑌵𑍇𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑌯𑌮𑍍 । 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌵 𑌸𑌂𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑌶𑌬𑍍𑌦𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌾𑌚𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌃 𑌏𑌕𑌵𑌚𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌉𑌪𑌾𑌦𑍇𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌧𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌿𑌂 𑌚𑌿𑌦𑌂 𑌕𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌵𑌨𑌂 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌸𑍍𑌨𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑍂𑌰𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇 । 𑌅𑌤𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑍈𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑍍𑌯𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑍍𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌧𑍀𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌤𑍇, 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌚 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌤𑌤

श्रुतेस्संगत्यप्रवणं तत्राप्युपादानत्वं वक्तुं ब्रह्मण
स्सूत्रकारेण भगवता सूत्रितं भवति । अन्यथा हि
जीवब्रह्मणोः प्रतिपादितस्य ब्रह्मसंबन्धानुगुण्य
कार्यकारणभावयोगात् । अतः प्राधान्येन उपादानत्व
विशिष्टं ब्रह्मैवोपादानमिति औपनिषदाः परि
कल्पयन्ति । अत एव सूत्रकाराः संकोचविकासौ जीवे
जीवनाशानन्तरं विशेष्यनिर्देशे प्रत्यक्षवाणीति
वाक्यस्यार्थः

यद्यपि ...

ब्रह्मणोऽपि उपादानत्वं वक्तव्यम् । न च तद्रूपं विकारवत्
कारणत्वं हि उपादानत्वम् । न ह्यपरिणामिनो निरवयवस्य स्व
रूपविकारसम्भवति । यद्यपि ज्ञानसंकोचविकासात्मक
स्वाभाविकविकारो जीवे सम्भवति । तथापि ब्रह्मणि न तत्सं
भवः । तस्याखण्डितज्ञानत्वात् । संकोचविकासात्मकवि
कारस्य ज्ञानाश्रयमूलकत्वेन ... जीवे कथञ्चिदपि
तत्सम्भवात् । परम्परया विकाराश्रयत्वेनोपादान
त्वे कार्याधारस्योपादानत्वस्य सत्त्वात् । ततश्च इद
मित्थं विकाराश्रयत्वेन ब्रह्मण उपादानत्वाभावे

[illegible]

दीयस्वरूपत्वेन । तदेवं पूर्वकालावस्थायुक्तशरीरविशि-
ष्टात्मनश्च उत्तरकालावस्थायुक्तशरीरकं देवदत्तादे-
रुपादानत्वं स्यादिति चेत् । इष्टत्वात् । तत्रापि विशि-
ष्ट [illegible] प्रधानत्वात् । तदेवं बाल्यादिरूपा जायत इति
[illegible] । [illegible] जायत इतिवत् । बालो युवा
जात इति [illegible] । उपादानत्वं [illegible]
[illegible] तत्त्वावस्था [illegible]
[illegible] विशेषकाविशेषावस्थानात् । यत्र विशिष्टस्य विशिष्टं प्रत्युपादानत्वं
[illegible] व्यवस्थापत्याप्यस्तु [illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] विशि-
ष्टस्य विशिष्टोपादानत्वं [illegible]
[illegible]
[illegible] ।
तदेवं [illegible]
[illegible] शरीर
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ।
[illegible]

𑌯𑌾𑌥𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌏𑌨 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑍇𑌶𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌮𑍍 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌾 । 𑌤𑌥𑌾 𑌸𑌤𑌿 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌜𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌵𑌤𑍍 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌃 𑌆𑌤𑍍𑌮𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌏𑌨 𑌸𑌾𑌂𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌜𑍀𑌵𑌦𑍇𑌹𑌵𑍍𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑍇𑌶𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌦𑍇𑌹𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌤𑌿𑌰𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌏𑌨 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑍇𑌶𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌪𑍋𑌷𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿𑌤𑌾𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑍇𑌶𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑍋𑌃 । 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌾𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌦𑌤𑍍𑌤𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌸𑍇𑌨𑌾𑌜𑌦𑍇𑌨 𑌯𑌜𑍍𑌞𑌦𑌤𑍍𑌤𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌦𑍇𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌜𑌾𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌵𑌤𑍍 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌦𑌿 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌯𑌾𑌵𑌨𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌰𑌵𑌤𑍍 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑌾 𑌗𑍁𑌣𑌵𑌿𑌯𑌾𑌨𑌾𑌵𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌚𑌾𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌤 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌏𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌶𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌤𑍍𑌰𑍈𑌸𑍍𑌵𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌯𑌾𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 𑌉𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌵𑌾𑌣𑍀 𑌤𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿 𑌵𑌿𑌯𑌾𑌨𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍇𑌵𑌨𑌾𑌵𑌿𑌯𑌾𑌨𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑍇𑌶𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌶𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌵𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌦𑍇𑌶𑌿𑌦𑍇𑌵𑌦𑍇𑌨𑌵𑌦𑍍 । 𑌸𑌤𑌦𑍇𑌨𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌵𑍇𑌣𑍇𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌜𑍀𑌵𑍇𑌨𑍇𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍀𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑍇𑌣 𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌾 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 । 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌵𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌤𑌨𑌜𑌵 𑌵𑍇𑌤𑍇𑌨𑌵𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵𑍇𑌶𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌤𑍍 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌵𑌾𑌚𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌿𑌵𑌾𑌚𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌏𑌨𑍍𑌵𑍍𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌵𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌜𑍀𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑍇𑌣 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌵𑌾𑌣𑍀𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰𑌕𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌨𑌿𑌦𑍍𑌵𑍇𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌧𑍇𑌶𑌿𑌵𑌧𑍇𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 𑌵𑍇 𑌦𑍍𑌵𑌾 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌕𑌵𑌕𑌲𑍍𑌪𑍇𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌤𑍇𑌦𑍇𑌮𑌾𑌦𑌾𑌯𑌾𑌨𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌤𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌾𑌪𑌦𑍇𑌶𑌃 । 𑌵𑌟𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌨𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌤𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌂 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌵𑍍𑌯𑍋𑌮𑌾𑌦𑌶𑌬𑍍𑌦

नात् । ननु कर्तृकरणयोस्तृतीया । करणस्य हि न
तिङाऽभिहितत्वेन तस्य प्रकृतेऽपि कर्तृनिष्ठकार
णे तृतीयास्या (स्या) त्तेन शास्त्रविशिष्टस्वकरणकतीयाऽ
नन्वेवमेवेऽपि कर्ता । इत्यपि करणस्यापि कर्तृत्वोक्तेः ।
व्याकरणकर्तुः स्वस्वातन्त्र्यमेव शस्त्रसाधकत्वविवक्ष
या करणत्वाभावोक्तेः । अतः करणस्य कर्तृत्वयोरेक
स्मिन्नपि विवक्षाभेदेन संभवात् । अतः शास्त्रं स्वेदे
न तस्य करणस्य नियमनात् । तथा च जीवशरीरसंबन्धा
नं व्यापनीक्ष्ये प्रयत्नविशेषे नातिरिक्ते व्याकर
वाण्यां प्रयत्नमेव प्रवृत्ते । अतोऽन्यप्रवृत्त्या करण
क्रिययोस्संबन्धकर्तृव्यापारत्वेन प्रवृत्त्यनुकरणत्वान्न
कर्तृत्वं प्रकृतीयपरतन्त्रत्वमिति संक्षेपः । अत एव
नैवेश्वरादीनां कारणत्वानि तदीयगुणरूपसाम्यत्वाद्विर
हः । ननु कृत्स्नं कार्याणि संक्षेपं कायेन्द्रियाणि । स
ध्यादिव्यापारेणेन निर्दिष्टतत्त्वेपि प्रसरसक्तिर्नास्ति ।
सापेक्ष व्यापारेण कर्तृः क्रियावादेः कायकरणादिती
नां दर्शनात् । सापेक्षत्वं कायकरणादीनां कदाचित्
प्रवृत्तौ तदा विलक्षणस्य शरीरिणः संभवेन भा
वात् । नच व्यापारजनककारणकत्वं प्रयत्ने तथा शरीरादि
स्थावरेष्वपि कृत्स्नादिकप्रयत्नजनकतया कर्तृशरी
रापेक्षाद्व्यापारवत्स्वशरीरस्य तत्त्वेऽपि साध्यत्वम् । त
थापि व्यापारप्रयत्नजनकतया ज्ञानचिकीर्षाप्रयत्न
कत्वेऽपि कृत्यादिकप्रवृत्तिनियता ज्ञानचिकीर्षायो
रनपेक्षणात् । कृत्यादिकर्तृशरीरस्य ज्ञानचिकीर्षा
योरपि तथात्वं सिद्धम् । ननु च यत्नस्य स्वतन्त्रविषय
कत्वं ज्ञानस्य सविषयत्वं ज्ञानेच्छायत्नेष्वेव सविषयकत्वं
व्याप्तिरिति तयोरप्यवश्यं वक्तव्यमिति चेत् । जीवनयोनियत्नस्य
ज्ञानाद्यनपेक्षत्वं सविषयकत्वं दृष्टस्यापि सविषयक
त्वे व्यभिचारापातात् । जीवनादृष्टवशात्तस्य सविषयकत्वं
नीकारे कृत्यादिकर्तृप्रयत्नस्यापि भोजकादृष्टव

[illegible]

[illegible]

देहस्य कर्तृत्वसंभवेऽपि जीवस्य प्रयत्नाधारत्वं नप
रत्वेन । यथा पुरुषेणोपकरणादिना पुरुषस्य मानसीतरत्वेनापेक्ष
णत्वात् प्रवृत्तिः संस्कारः पश्चात् तन्मूलः । तथा पुरुषेण
तत्कार्योपकरणसहायं प्रवृत्तिरुपपन्नम् । अपि च तथा
देही जीवस्यैव ज्ञातृत्वकर्तृत्वमिति सिद्धान्तयन्ति । अ
नुरागात् । अविवेककर्तृत्वे कर्तृत्वव्यवस्था भज्येत ।
अस्य पक्षेऽपि कर्तृत्वाश्रयस्य कारणत्वम् । सम्यगवधि
कृत्य कर्तृकर्तृत्वं सर्वसम्मतं सत्कर्तृत्वं
कर्तृत्वसंभवात् । अनेककर्तृकार्यसमवायिकारणमपि सं
सिद्धसंकल्पपूर्वकत्वं सम्यग्ज्ञानमवधार्य तदितरस्य
कर्तृत्वमेव नियमेन कर्तृत्वं न कृत्स्नं ।
तत्प्रयत्नस्य परित्यागेन सर्वविषयत्वात् । ते
न यदृच्छया कर्तृत्वायोगात् । तत्त्वसंबन्धेन
क्षणस्य कर्तृत्वमपि तत् । तथापि तस्य कर्तृत्व
त्वं स एव कर्मणा विहितावधारणार्थमिति
च तत्र च तत्र च न विधीयते नियतः
इति व्यवस्थापनं कृतम् । यथा च नियमेन विधीयते
सिद्धं तज्ज्ञानं प्रयत्नसंबन्धेन तत्समवायि कारणमिति
तथापि समवायनं नियमेन यत्र तस्य कार्यम्
तथा पुरुषेणैव जीवस्यैव ज्ञातृत्वकर्तृत्वमिति सिद्धान्त
सिद्धान्तसूत्रे । किञ्च कर्तृत्वं कर्तृत्वादीनामपि
सर्वस्य कारणविषयज्ञानादिमत्त्वं कर्तृतया विवक्षितम् ।
उत कर्तव्यविषयज्ञानादिमत्त्वम् । उत सामान्यतो वा ।
नाद्यः सर्वस्य कारणत्वासिद्धेः । न हि कारणत्वादिना सर्वादि
गोचरज्ञानादिपूर्वकत्वं सर्वस्य जायते । उत्तर
योः पक्षयोः सर्वत्र सिद्धिः । प्रमाणकत्वम् जगतः
कारणतया सिद्धेर्जीवस्यैव सिद्धत्वात् । अत
एव प्रमाणादिकर्तृत्वमपि जीवस्यैव स्वातन्त्र्यं सा
धयति सिद्धम् । अतः स्वातन्त्र्यं कर्तृत्वमिति सिद्धान्त
सारं प्रत्यक्षसिद्धं तत्सर्वं कृत्स्नमात्मनि सिद्धमिति

[illegible]

नवद्यावच्छेदः । तत्राऽपि कार्यद्रव्याणां [illegible]

[illegible]

[illegible]

பக்ஷ கரேதுபரமாபாரமார்ம் ॥ உபர்ணாலை வ்ருஷ்டி பக்ஷயா தெனெமுத்ம்
திமுரு ததத்வதாரகவேதி ॥ ஸவகஶெதெநம் வர்ண வ்யாவ
கததுவெ தநந்த்ருவிதி ஸவகஸ்யாவி கததுவஸம்பாஸிகாநா ।
ஸித்தேப வ்யாவாரவ ஞவகதுக தீவ்ரத்ரோ ஞெதுண காபதுகதிவ்
த்வவர்த்ஹ கததுவிஶேஷணெபெபத்வ்ய । வ்யாவஹ்ய
வமபராமாஸாவெஶவி விஶஸாயநகதிவ தெத்த்வ தூவாஹா
நதிதெசு தஸ்து ஶரீரஜந்யகேஶவி கஶிஸிவர்ஷாரெ
ண ஸவ பெஜநகாரெஷகா தேஸிஸி வர்ஷரதெ ஸித்தீயாவ
திர்த்தவிதுதயா ஸ்யாஷ । கிஞ்ச ஶரீரஜந்யகம் ஸக
ததுககாநாதாந உபாயிஃ । ஜந்யதேஷ பட்டவாதிஷ ஸ
வத்ர ஶரீரஜந்யகவஸகாஷ ஸகததுககவ்யாவகஸ் । வ
கேஷ ஶரீரஜந்யகாஸாவாஷ ஸாயநாவ்யாவகககபெதி ஸா
ய்வ்யாவகொவாயிதிவ த்த்யா வகேஷ ஸகததுககாரஞவ
ஸாப்ரதிவ தெதஸாயநாஷ । வ்யாவகாஸாவஸ்ய வ்யாவ்யாஸாவ
வபொஜககாஷ । நவ ஜந்யெவெ வ்ய ஸாஷ வ்யாவகமெகந
உபாயள ஶரீரவஹபெபத்வ்யதிதி வாவ்ய । உபாயெ ஸா
யநாவ்யாவககவஸம்வ தீவதயெவ ஶரீரவஹாவஶ்யகமெகந
ஸாயக்யாஷ । சந்த்யாஸ்யாமொஶாஹம் யஞவதுஜெ ஷீத்வத
க்ஷெஹதுமாநஸம்யொக உபாயிஷிதவ்யெத । தத்ர ஜமாந
ஸம்யொகராத்ஸ்ய யஞவ்யாவககாஹா ஹதுவஹ பெவபத்வ்யம்
ஸ்யாஷ । யதி ததாஹதுவஹாநாஹாமெநஸ்யாமொஶாஹகெஸ
வீமாநஸம்யொகஸகாஷ ஸாயநாவ்யாவககாஸம்ஹவஃ । ஏவ
வம் வகேஷ உபாயிதிவத்த்யா ஸாயத்ரிவத்ரவி உஶ்ஶகா
வகேஷ ஜமாநஸம்யொகஸகாஷ । கத க்ஷஹதுவஹம் । தஹா
தெநகயெநமொஹகெ க்ஷெஹதுமாநஸம்யொகாஸாவாஷ ஸாய
நாவ்யாவககம் உபாயிதிவத்ரிஶ வகேஷ ஸிஸ்யதீதி । ஏதக்வ
யொஜநாயெவாஹதுவஹதித்வெவ்வ த । தஹா ஶரீரவஹவேஸி
தமெபெவெதி தவ்யம் । ஏவம் மளரதித்ராதநயெ சயம் ஸ்யாஜஃ
தித ராதநயகாஷ ஸ்யாஜிதராதநயவஹிதி ஸாயமெநஶாகாஷார
வர்ணதிஜகாஜவாயிஃ । தத்ர ஸாயநாவஹிஸஸாஸ்வ்யாவ

கக்ஷஸ்ய வக்தவ்யதயா ஶ்ரித்ராதநயபக்ஷவிஶிஷ்டஸ்ய ப்ராமாண்யஸ்ய ப்ராமக
ஸ்யாதாரவாரிணதிஜந்த்வஸ்ய ஸமாந ஶாகவக்ஷவேயத்வம்।
தாவந்மாத்ரேண அபேக்ஷிதவ்யாதார வாரிணதிஜஸ்ய ஸமாந
ஸாமாந்யஸ்யாபி வ்யாவர்தகாதாராதிஸ்வஸ்ய ஸ்யாத்। உபாதி
நியந்த்ருத்வ ஸாத்ருநியந்த்ருத்வ நவிஶ்வதீதி ஶாகவக்ஷம்। தத்
ப்ரவேஶேந அபேக்ஷ ஶரீரத்ராதநயே ஶாகாக்ஷ்யாதார
வாரிணதிஜஸ்யாஹாபேந ஸாமாந்யவ்யாவர்தகாவாதிநியந்த்ருத்வ
ஸம்ஹபேந தவேஸ்யாவாதிஸ்மேக்ஷத்வ। தயா ப்ரகாரேணாபி।
அத உக்தாநுமாநம் ஶரீரஜந்யத்வேந ஸாதாவாதிகஸ்மேவ।
யதம் ஸர்வகார்யம் ஸர்வவித்கர்த்ருகம் கார்யத்வாத்
ஸ்மாத், யத்ஸர்வவித்கர்த்ருகம் ந தத்கார்யத்வம்।
யதா ஸ்தாவிரித்யாதி கேவலவ்யதிரேகிணாபி வ்யதிரேகிவிஶே
ஷணஸ்மேயத்ராஸ்ய ஸமர்த்ய। தத்ர கர்த்ருத்வ
ஸ்யாகஸ்ய நியந்த்ருத்வ கார்யாதிகஸ்ய நியந்த்ருத்வமபயாம
ஸர்வவிதிவிஶேஷணம் வ்யர்த்தம்। ஸாத்யஸாதகஸ்ய நியந்த்ருத்வ
ஸம்ப யோஜநமிதி சேத்। ஶரீரஜந்யஸ்மேதாவஸித்த
ரிஹாராய ஶரீரவத்த்வமித்யும் த்விநாமஸித்தம் பரிஹ
ரதோ த்விதீயாவ்ருத்திநிரர்த்தகமபி ப்ரயோஜநம்। த
ஹி கர்த்ருகத்வம் ஹிஸ்மா ஸர்வவித்வகர்த்ருகஸ்மே ஸாவ்யே।
தயாச நவேயத்ரமிதி சேத். வித்வகர்த்ருகஸ்ய நியந்த்ருத்வ
வ்யாவ்ருத்திஸித்த ஸர்வவக்ஷேவயத்வ்யாத். ஸமம் ஸவேதி
விஶேஷணேநாபி நஸித்தஸாம்யதாபரிஹார:। ஸவேஷாம்
வேதநாநாம் ஸர்வஶப்தார்த்தவேதநாமஸர்வவிஷயாஷாத்।
அந்யதா ஸர்வவிஸ்ஸமாநஸ்யாபி ப்ரமஸ்மக்வாத்। விஶேஷத
ஸர்வஜ்ஞ ஸவே ஜாநாதீதி சேத்। விஶேஷாணாமபி ஸ
ர்வஶப்தார்த்தஸ்மாத் ஸர்வஸாக்ஷாத்கர்த்ருகஸ்மா ஸாம
யாமஜநீதி சேந். யோகிநிரஸ்தாஜ்ஞகாவாதாத். நித்யஸா
க்ஷாத்காரிகர்த்ருகஸ்மம் ஸாத்யமிதி சேந். ஸமமேவ வ்யா
வ்ருத நித்யவிஶேஷணவேயத்வமேவ। ப்ரகாராந்தரேண
விஶேஷஸாமாந்யம் ஶரீரஜந்யஸ்மேதாவஸி ஸாமாந்யம்

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑍋 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾
𑌰𑌵𑌨𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌥𑌾 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨
𑌸𑌾𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌥 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌮𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌯𑍋𑌃
𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌂 𑌨 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 । 𑌸𑌂𑌶𑌯𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰-
𑌮𑌾𑌣𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾-
𑌣𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍋 𑌘𑌟𑌾-
𑌦𑌿𑌸𑍍𑌤𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨 𑌤𑍁 𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾-
𑌵𑌿𑌷𑌯𑌃 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 ।
𑌏𑌵𑌮𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌗𑍋𑌚𑌰𑌃 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌤𑍇𑌨𑍈𑌵𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧-
𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌬𑌾𑌧𑌯𑌿𑌤𑍁𑌂 𑌨 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌃
𑌇𑌤𑌿 । 𑌅𑌥 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌯𑍋𑌰𑍍𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑍋-
𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑍈𑌕𑍍𑌯𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 𑌏𑌕𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵
𑌯𑌥𑌾 𑌮𑍃𑌦𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌹 𑌕𑌾𑌰𑌣𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵-
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑍁𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾 । 𑌨 𑌹𑍍𑌯𑍁𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍂𑌲𑌂 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤-
𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿-
𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍂𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌿-
𑌣𑌾𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌃 𑌸𑍍𑌥𑍂𑌲𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌵𑌿-
𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌕𑌾-
𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌚𑌿𑌦𑌚𑌿-
𑌦𑌾𑌨𑌮𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌘𑌟𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌮𑍃𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌪𑌿𑌂-
𑌡𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌮𑍃𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌦𑍍𑌵𑌾𑌰𑌂
𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑌾𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌸𑌹𑌕𑌾𑌰𑍀𑌤𑌿 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾-
𑌨𑍍𑌤𑌰𑌵𑌿𑌹𑌾𑌯 𑌅𑌨𑌵𑌧𑌿𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌾𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯-
𑌥𑌾 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌹𑌕𑌾𑌰𑌿𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌦𑌾-
𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑌾𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿𑌕𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾-
𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑍈𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌥𑌾𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 ।
𑌤𑌥𑌾𑌵𑌾𑌸𑍍𑌮𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌾𑌨𑌰𑍍𑌹𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨-
𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 । 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌤𑍍 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌾𑌨𑌰𑍍𑌹𑌸𑍂𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑌤𑌿𑌰𑍋𑌹𑌿𑌤𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌮𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍𑌰𑌾𑌦𑌿𑌸𑌾-
𑌧𑌾𑌰𑌣𑌸𑌙𑍍𑌕𑌲𑍍𑌪𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌶𑍍𑌚 ।
𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑍋𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚

गौरवेऽपि स्वीकार्यम् । [illegible] योगादयो [illegible]
ईश्वरस्य । [illegible] सर्वादिकानां सर्वकार्य
कर्तृत्वात् उपादाननिमित्तत्वम् । [illegible]
[illegible] कार्यत्वात् [illegible] उपादानोपादान[illegible] ।
[illegible] ज्ञान [illegible]
[illegible] ज्ञानस्वाभाविकं
[illegible] तेषां सर्वादिकानाम् । [illegible]
निमित्तत्वात् । [illegible] शरीरकं [illegible]
[illegible] शरीरकतया [illegible] वेदान्ताः
[illegible] । [illegible] जगत
[illegible] शरीर
शरीरिभाव [illegible] कारणभावादयो यथा [illegible]
[illegible] स्वीकार्याः । अतः जगत नारायणस्य [illegible] ।
संस्थानं [illegible] । संस्थान[illegible]
[illegible] । [illegible] जगतो [illegible]
[illegible] । यद्यपि [illegible]
[illegible] । तथा
[illegible]
[illegible] तथा [illegible] । [illegible] जगत्
[illegible]
[illegible] । [illegible] संस्थान [illegible]
विवक्षया [illegible] । [illegible] जीवकोटौ [illegible]
[illegible] । (श्लो) यथा सर्वगतो विष्णुस्तथैवेयं [illegible]
[illegible] । [illegible] यथा [illegible]
[illegible] । तथा [illegible] तथा [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] जगतो [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] स्वीकार्यम् । [illegible] । (श्लो) [illegible]

सर्वेषां प्रमाणानां विशिष्टैकार्थपर्यवसायित्वेनोपप्र
णीयत इति न विरोधः । उभयत्रापि वेदैकसमधिगम्यविशिष्टव्यक्ति
रिक्तनिषेधपरत्वादिति द्रष्टव्यम् । (श्लो) इत्थं प्रामाण्यसाम्ये
ष्टैकविषये वेदे कारणे पर्यवसाये । प्रत्यक्षस्यापि बा
धे वेदार्थेऽप्यनुपपत्तेः ॥ इति प्रमाणं तदवगत्या
रणवाक्ये उपास्यवाक्ये च सर्वत्र तत्र तत्र
शाक्ये तत्त्वज्ञानमुक्तिपुरुषार्थसाधनत्वेन श्रुतिरपि दृष्ट
प्रमाणवाक्यानि प्रवृत्तानि । किं च सन्दिग्धे कार्ये
ऽपि विशेषनिर्णये प्रत्यक्षादयः प्रमाणानां विरोधे
श्रीभाष्ये उक्तं सदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मेति
च निरूपितम् । शेषित्वं उभयविभूतिनाथत्वं शेषित्व
मिति श्रीपराशरभट्टैरुक्तम् । अतो जगत्सृष्ट्यादिकर्तृ
त्वं सर्वशक्तित्वं सर्वज्ञत्वं च सर्वेश्वरत्वं, सत्यसङ्कल्पत्वं
पूर्णत्वं निरवद्यत्वं निरतिशयानन्दत्वं, कारुण्यं सौलभ्यं
सत्यकामत्वं सर्वशेषित्वं निरुपाधिकसौहार्दं
च सर्वस्वामित्वमित्युक्तम् । श्रीमद्रामानुजार्यैः उक्तं
लक्षणं (श्लो) अनन्यलक्षणं सर्वजगत्कारणं
ब्रह्म । जगज्जन्मादि कारणं ब्रह्मेति वेदान्तेषु
उक्तं जगत्कारणत्वं ब्रह्मणो लक्षणमिति स्थापितम् ।
एवं सर्वं वस्तु ब्रह्मात्मकमिति वेदान्तप्रसिद्धं कारण
त्वाद्यास्पदं प्रमाणसिद्धमिति श्रुतयः प्राहुः । निर
पेक्षभगवत्स्वरूपं लक्ष्यते अपि सर्वसाक्षात्कारमानम्
सिद्धमित्युक्तम् । अत एव च पञ्चरात्रे श्रीभगवत्
श्रिय उपलक्षणत्वं विशेषणत्वं वा । तथापि श्रियः पति
त्वादिति चेत्सिद्धान्तं प्राप्तम् । एवं श्रीमन्नारायण
स्यैव लक्ष्मीपतेः भगवतः जगत्कारणत्वाद्युपादानत्वं
प्रपन्नत्वाद्युपायत्वादिकं परायणम् । तत्परायणं लक्ष्मी
पतिः सर्वशेषित्वं प्राप्य तत्त्वत्रयात्मकत्वं
ज्ञानशक्त्यादिगुणवत्त्वादिकमिति सिद्धम्

त्वम् । तथाहि देवी प्रमातृत्वेन प्रमेयत्वकर्मत्व[illegible]
करणप्रमाणत्वप्रमातृत्वेन यथावस्थित तत्त्व
ज्ञानहेतुकटाक्षत्वम् । [illegible] जनत्वेन
सर्वेश्वरत्वम् । तच्च तत्त्वगतित्वेन [illegible]
[illegible]त्वम् । उत्तमाश्रितत्वेन सर्वेश्वरनि
[illegible]त्वम् । [illegible]
त्वेन निग्रहजनकसम्बन्धनिवृत्तिहेतुकटाक्षत्वम् । मोक्षप्रदा
यित्वेन उभयविभूतिनाथत्वम् । [illegible] शेष
शेषाशनादि नित्यसूरिपरिचरणयोग्यत्वम् । [illegible]
[illegible]
[illegible] सर्वशक्त्यादि
[illegible]
[illegible] कटाक्षत्वम् । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] मोक्षविरोधि [illegible] संसारप्रवर्तक
[illegible]त्वम् । [illegible] मोक्ष[illegible]त्वम् । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] साक्षात्[illegible]
[illegible]
निरङ्कुशैश्वर्यं औदार्यैकत्वेन औदार्यादिगुणगण
वत्त्वेन ऐश्वर्यैकत्वेन ऐश्वर्यादिवत्[illegible] ज्ञान
क्रियैकत्वेन सर्वमोक्ष[illegible] सर्वेश्वरत्वादित्वम् ।
न च [illegible] श्रीपरतत्त्व[illegible]
[illegible] ज्ञानाच्च । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

इतीश्वरवादः ॥

श्रीः ॥

श्रीमते श्रीलक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

अथ नित्यविभूतिवादः ॥

संसारनिर्वाणानन्तरं तस्य नित्यविभूतिप्राप्तिरिष्यते । त्रिगुणद्रव्यव्यतिरिक्तमेव सत्त्वं [illegible]

தமோராஹித்யதேஸவஸ்தி ஸத்வவத்வம் ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வஸ்தி
ஸத்வவத்த்வாதிவ்யாப்தி தல்லக்ஷணம் । உக்தலக்ஷணேஷு ஜீவேஶ்வரயோ
ரதிவ்யாப்திவாரணாய விஶேஷணமுக்தம் । த்ரிகுணேதி வ்யா
ப்திவாரணாய விஶேஷணமுக்தம் । ஸத்வம் வேதநத்வ
முகுளிதஜ்ஞாநத்வே ஸதி ஸ்வப்ரகாஶகத்வமேவ தல்லக்ஷணம்
த்ரிகுணேதிவ்யாப்திவாரணாய விஶேஷணமுக்தம் । ஶேஷம்
ஸ்பஷ்டம் । ஶ்ருதிர்வ்யவஹாரோஸ் ப்ரமாணம், தேஹநாஶம் மஹி
மாநமந்வபேக்ஷ । யத்ர புண்யேஷு ஸாத்யாஸ்ஸந்தி தேவா:, க்ஷயம்
தமஸ்ராஜஸ: பராகே, யோ அஸ்யாத்யக்ஷ: பரமே வ்யோ
மந், ஸஹஸ்ரஸ்தூணே விமிதே த்ருட உக்ரே । யத்ர தேவா
நாமதி தேவ ஆஸ்தே । ஹிரண்மயே பரமே கோஶே விராஜம்
ஸுமுத்திஷ்டது । பாதோஸ்ய விஶ்வாபூதாநி, த்ரிபாதஸ்யா
ம்ருதம் திவி । விஜ்ஞாநஸாரதிர்யஸ்து மந: ப்ரக்ரஹவாந்நர: ।
ஸோத்வந: பாரமாப்நோதி தத்விஷ்ணோ: பரமம் பதம் ॥ ஸர்வ
ஸ்மாத்பரமவ்யக்தாத் ...
நச புநராவர்த்ததே நச புநராவர்த்ததே । ...

ष्टि यथा उर्वश्यै पृथिवीपतीनां सम्पत्तारसवसंकुलीन
वतीनां नृत्तनायिकात्वं । यथा चेचोदपत्रादि तृ
दुरुधुभिश्च शमनचेदोपरागनचोग हसितंयत्रादुदयः । वा
गादामनुतिजति नृत्तनायिकात्वदशनाच । यत्र प्रि
वाचोदयेत्वत नृत्तनायिकात्वम् तस्य सत्त्वनाचैव नृत्तनायि
कावं व्यतीयते । यथापि तेषां नृत्तनायिकावे त
पिकारणेदान नृत्तनायिकावेदयस्य सिद्धो भवति स व
सचैव तत्त्वसुखमाहिव्यायः । वस्त्रयोः वाहवद्धि त्रयक्त्वात्
चेतनायेयं जीवेश्वरेकोपविभक्षणत्वात् । यथावि स्वयं
प्रकाशा । (श्रुति) तत्रानन्दोऽयं होमा मोकास्यानन्दलक्ष
णः कूनन्दनात्म तद्योकं पारमानन्दलक्षणम् । तयो नन्द
पारमेव्यान्न निक्षुंक्षं सत्यवहत्त्वम् । षाड्गुण्य व स
रो नित्यः स्वाद्ध्यात्मदेशतां गत उत्पत्तिविकारेणेव
त्वात् । यथा किरात्मकेषा सवदेता वृत्तिरिति व श्रु य
उपादेको सवपाक्षि साधारवृत्त उक्तयो कृते [illegible] नः कि
रात्मको सवपाक्षि व श्रुः ज्ञानात्मक उत्पत्तरम्बतत्त्वम् ।
प्रत्यक्षव वृत्तिस्वरूपमित्ययुः । अतो हि वृत्तिज्ञानविशेष
व ज्ञानात्मकत्वात् । तस्य वत्तिकाया सत्त्वस्य त्वान्त
विशेषितज्ञानात्मकत्वमविशेष । ज्ञानात्मकत्वं स्वयं
प्रकाशत्वम् । तत्र सदेवात्मज्ञानविरवेक्षः प्रकाशप्र
यत्वं तदेव ज्ञानवत्त्व वृत्तिनिवृत्तम् । एतेन निवृत्तेनात्म
नीव नित्यविशेषितावत्तिज्ञानत्वं बाधयेत्वेव । ज्ञानेक
ष्ट्वात्मवत्त्वाद्विशेषयकत्वात्तत्त्वकेऽपि यावत्तत्र वार
चेत्थमावसानकत्वात् यशेषविशेषितज्ञानवत्त्वात् । नन
नित्यविशेषितः स्वयंप्रकाशेत्युपसंहारिणां शास्त्रनि
रूपेक्षं तस्य प्रकाशस्य सर्जतिवेत्व । सर्वात्मनां स्व
रूपस्य स्वयंप्रकाशत्वेऽपि निर्विशेषविशेषितज्ञाना
नामेव स्वयंप्रकाशत्वात्स्वरूपं स्वरूपे स्वयं
प्रकाशते । नानृते । यविशेषितज्ञानेऽपि स्वाप्रया
येव प्रकाशते । नानृते प्रकाशत्वेऽपि

𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌯𑍋𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍇 । 𑌨 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌯𑌮𑍋 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌥 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌰𑌹𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍁𑌷𑍁𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌹𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌥𑌾 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌨 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌬𑌾𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌰𑌙𑍍𑌕𑍁𑌶𑌸𑍍𑌵𑌸𑌙𑍍𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌤𑌾𑌂 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌰𑌹𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌅𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌃 𑌕𑌥𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌰𑌹𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌥𑌾 𑌸𑌤𑌿 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌮𑌙𑍍𑌗𑌲𑌵𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌪𑌿 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍂𑌰𑍀𑌣𑌾𑌂 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌰𑌹𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌭𑍂𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌮𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌦𑍌 𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 । 𑌤𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌤𑍁𑌲𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌯𑌦𑌾 𑌕𑌦𑌾𑌚𑌿𑌦𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿𑌃 𑌕𑍁𑌤𑍋 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌨𑌵𑌿𑌰𑌹𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌯𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌨𑌸𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌚 𑌤𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌯𑌕𑌸𑌾𑌮𑌗𑍍𑌰𑍀𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌸𑌕𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌸𑍍𑌮𑌾𑌕𑌂 𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌿𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌮𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌤𑍍𑌵𑍇𑌸𑍍𑌵𑌷𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌤 𑌨 𑌭𑌾𑌤𑌿 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑍇𑌰𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍂𑌰𑌿𑌸𑌮𑌷𑍍𑌟𑌿𑌯𑍋𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌃 । 𑌅𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑍍𑌯𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌪𑌿 𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑌸𑌮𑌾𑌵𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶 𑌇𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌷𑌾𑌞𑍍𑌚𑌿𑌨𑍍𑌮𑌤𑌮𑍍 । 𑌭𑍂𑌯𑍋𑌽𑌪𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌮𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌨𑍍𑌦𑍈𑌃 𑌸𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌭𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾𑌕𑍂𑌤𑌸𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌚𑍍𑌛𑍍𑌰𑍇𑌯𑌸𑌿𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌾 𑌆𑌹𑍁𑌃 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌜𑍀𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌦𑌿𑌷𑍍𑌵𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑌾𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌗𑍌𑌣𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌪𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑌾

𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌕𑌥𑌿𑌤𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯
𑌬𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌮𑌣𑍀𑌕𑌾𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾 । 𑌨𑌨𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌶𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌭𑌾-
𑌵𑌃 𑌪𑌾𑌦𑍈𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌉𑌤 𑌪𑌾𑌦𑍈𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 । 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌪𑌞𑍍𑌚𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑌹𑌾-
𑌨𑌿𑌃 । 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌾𑌦𑌿𑌰𑌾𑌗𑌤𑍍𑌵𑌕𑍇𑌨𑌾𑌵𑌾 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌂 𑌬𑌹𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿-
𑌷𑌷𑍍𑌟𑌿𑌨𑌾𑌮 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌃 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑌿𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑍀𑌤𑌿
𑌚𑍇𑌦𑌤𑍍𑌰𑍋𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑌨𑍍𑌵𑌾𑌗𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾-
𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 । 𑌨𑌨𑍍𑌵𑌾𑌸𑍍𑌤𑌾𑌮𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂
𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑍁𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌕-
𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍍𑌵𑌕𑌰𑍍𑌤𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾𑌵𑍇𑌵 । 𑌅𑌤
𑌏𑌵𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌿𑌤𑍇𑌹𑍋-
𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌅𑌯𑌂 𑌪𑌞𑍍𑌚𑍋𑌪𑌨𑌿𑌷𑌤𑍍𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌥𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌪𑌞𑍍𑌚𑌹𑍃-
𑌦𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑍇𑌵𑌶𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪𑌵𑌶𑍀𑌭𑍇𑌦𑍇-
𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌵𑌿𑌷𑌯𑌰𑍂𑌪𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑌤𑌿𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇 । 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌗𑍁𑌣𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌪𑌦𑍀
𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑌿𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍇𑌤𑌿 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌤𑍍 । 𑌤𑌥𑌾𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑌾𑌂
𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌵𑌿𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌶𑌿𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌸𑌰𑍍𑌜𑌨𑌾𑌦𑍇𑌰𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰-
𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌦𑌹𑌨𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑍍𑌰𑌮𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿𑌕𑌮𑍍 ।
𑌨𑌨𑍍𑌵𑌾𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾𑌯𑍁𑌤𑍇𑌜𑍋𑌜𑌲𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌯𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂
𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌨𑌿 𑌭𑍂𑌯𑌾𑌂𑌸𑌿 𑌬𑌹𑍁𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌕𑌾𑌨𑌿 । 𑌶𑌾𑌖𑌾𑌪𑍍𑌰𑌶𑌾-
𑌖𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑍍𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌦𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯-
𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑍈𑌃 । 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑌾𑌦𑌿𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌶𑍋-
𑌕𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌃 । (𑌶𑍍𑌲𑍋) 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌯𑌾𑌵𑌦𑍇𑌤𑍇𑌽𑌤
𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌭𑍍𑌰𑌮𑌰𑌪𑌥𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌨𑍍𑌦𑍀𑌪𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌦𑍇𑌨𑌯𑌨 𑌕𑌟𑍁-
𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌵𑌤𑍍 । 𑌅𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌵𑌾𑌵 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌨𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍
𑌕𑌟𑍁𑌕𑌤𑍍𑌵𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌮𑍃𑌤𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌦𑌿 𑌭𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌦𑍁𑌰𑍍𑌨𑌿𑌰𑍀𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯
𑌤𑍇𑌨 𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 । 𑌸𑌮-
𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌘𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌰𑌾𑌗𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌰𑌕𑌃 ।
𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌦𑍌 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍈𑌵𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌽𑌪𑌿 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌿𑌤𑌃
𑌦𑍈𑌵𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌕𑌾𑌲𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌶𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌰𑌜𑌸𑍋 𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌃 𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌂
𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌃 𑌶𑍍𑌰𑍋𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌕𑌾𑌲𑌂 𑌦𑍇𑌵𑌾 𑌯𑍍𑌯𑌾𑌯𑍀𑌤 𑌦𑍇𑌵𑌦𑍇𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌜𑌗𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰-
𑌷𑍍𑌟𑍁 । 𑌏𑌤𑌦𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑌯𑍇𑌤 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾 𑌦𑍇𑌵𑌸𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌣𑌿𑌵𑍇

त्येवमादिप्रमाणात्। विषया[illegible]
[illegible]
[illegible]। केवलं कृतकाः पदार्थाः केवलं
न नित्याश्च सन्तीति। तत्रापि [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] शरीराणि कानिचित् [illegible]
[illegible]। कानिचित् [illegible]
[illegible]
[illegible] शरीराः [illegible] शरीरा[illegible]
[illegible]। इन्द्रियाणि [illegible] नित्यानि।
[illegible]। कानिचि-
[illegible]। कानिचित् [illegible]
[illegible]। शरीर-
[illegible] शरीरादि[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]। नित्य-
[illegible]
[illegible]। नित्य-
[illegible]
[illegible]
[illegible]। [illegible] जीव[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ज्ञानानां नित्य[illegible]
[illegible] ज्ञान[illegible]
[illegible]

[illegible]

इति श्लोकेन त्रिव्यूहवैलक्षण्यं संगृहीतः । वासुदेवस
ङ्कर्षणप्रद्युम्नानिरुद्धरूपो व्यूह उत्तरोत्तरः
पूर्वपूर्वकारणकः । तत्र वासुदेवे ज्ञानादिगु
णाष्षडप्यविभक्ताः । संकर्षणादिषु त्रिषु शा
स्त्रप्रवर्तनसंहारादिप्रलयादिकर्मणां च त्रयाणामेषु
सतामपीतरेषां गुणानामनाविष्कारः ॥ (श्लो) तत्र
ज्ञानबलाभ्यां प्राग्रूपं संकर्षणं हरिः । शास्त्र
प्रवर्तनञ्चापि संहारमेव च देहिनाम् ॥ ऐश्वर्येण
हरत्येतमेकं गुणेन तथात्मना । ज्ञानेन तनुते
शास्त्रं सर्वसिद्धान्तमेव च । बलज्ञानेन गुणेन तस्य
सृष्टिं कार्यं वशानुगे । इति संकर्षणस्य । (श्लो)
ऐश्वर्यवीर्यसंयुक्तां मूर्तिं प्राद्युम्नीं वदते ।
गुणाऐश्वर्यवीर्याभ्यां सृष्टिं तस्य विशेषतः ॥
ऐश्वर्येण गणेनासौ सृजते तत्त्वराशयः । वी
र्येण सर्वकर्माणि प्रवर्तयति सर्वशः ॥ इति प्र
द्युम्नस्य (श्लो) शक्तितेजःसमष्ट्याऽनिरुद्धतनुर्हरिः
रेः । शक्तितेजो गुणा तस्य सृष्टिकार्यप्रवर्तने
शक्त्या जगद्धितं सर्वं सम्यक्संनिरन्तरम् । बिभर्ति
पाति च हन्ति सानुग्रहं । तेजसा निखिलं
तस्य ज्ञापयति त्रात्मनात्मने ॥ इत्यनिरुद्धस्य गु
णकार्यप्रकारोऽनुसन्धेयः । ननु वासुदेव संक
र्षणादिव्यूहावतार इत्युक्तं तत्संभवति । वा
सुदेवात् संकर्षणो नाम जीवो जायते । संकर्ष
णात् प्रद्युम्नसंज्ञकं मनो जायते । तस्मादनिरु
द्धोऽहंकारो जायते । इति पाञ्चरात्रे उक्तत्वादि
ति चेन्न । कथं हि जीवमनोऽहंकारशब्दाः जीवमनो
ऽहंकाराभिमानिरूपान् संकर्षणप्रद्युम्नानिरु
द्धान् परमात्मव्यूहविशेषानेव कथयन्ति । तेषां च
नं प्रादुर्भाववत्त्वं । किन्तु न विरोधः । न च जीवादिश
ब्दवाच्यसंकर्षणादीनां व्यत्ययेनाभिधानेऽपि सृष्टि

सादृश्यात् । सङ्कर्षणो जीवतत्त्वाधिष्ठानादिति । प्रद्युम्नो मनस्तत्त्वादनिरुद्धोऽहङ्कारतत्त्वाधिष्ठानादिति । इति निष्कर्षः । एषां च प्रत्येकमवान्तरावतारा अनन्ताः श्रीवासुदेवादिष्वेव केशवाद्याः । [illegible] विभवभेदाः । स्वरूपं [illegible] प्रविष्टावतारभेदाः [illegible] विशिष्टप्रतिष्ठानां [illegible] प्राकृतसन्निवेशाः । अप्राकृतप्राकृतसंस्थानानि नानाविधाः । [illegible] अप्राकृतप्राकृतयोः [illegible] [illegible] कथं वर्तन्ते । [illegible] [illegible] श्रीवत्सादि [illegible] [illegible] (श्लो) [illegible] [illegible] (श्लो) [illegible] [illegible] (श्लो) [illegible] ॥ इति [illegible]

𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌸𑌾𑌂𑌸𑌾𑌰𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 [illegible] । [illegible] । [illegible] । (𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌾) [illegible] । [illegible] ॥ [illegible] । [illegible] ।

𑌇𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌭𑍂𑌤𑌿𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 ॥

𑌸𑌮𑌾𑌪𑍍𑌤𑌶𑍍𑌚 ।

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌃 ॥

𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌮𑍀𑌨𑍃𑌸𑌿𑌂𑌹𑌪𑌰𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍇 𑌨𑌮𑌃 ॥

𑌜𑍀𑌵𑌪𑌰𑌿𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌃 ॥

𑌅𑌥 𑌜𑍀𑌵𑌃 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌤𑍇 । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] । [illegible] ।

स्वाक्षणेऽपीति न प्रायशः । विप्रतिपन्नं ज्ञानं ज्ञानान्तर-
प्रत्यक्षवेद्यम् । आत्मविशेषगुणत्वात् । सुखादिवत्
इत्यनुमानेऽपि यदुपायोपेयवृत्तित्वादपेक्ष्य ।
सामान्यज्ञानावच्छिन्नविशेषस्य च प्रत्यक्षतासिद्धम् ।
वर्तमानसामान्येऽप्रत्यक्षविषये च प्रतिबन्धात् । किञ्च
धारावाहिकस्थले प्रत्यक्षानन्तरं [illegible]
ऽयमुत्पन्न इति वा शरीरे तेषां प्रत्यक्षत्वं वाच्यम् ।
तत्र तदनुव्यवसायेन धारावाहिकत्वभङ्गः । विजाती-
यानुव्यवसायेन व्यवधानात् । न च धारान्तर्जातानु-
व्यवसायेन धारावाहिकज्ञानसजातीयानां प्रत्यक्षत्वमिति
वाच्यम् । तदानीं धारावाहिकज्ञानानां विनाशेन विष-
याभावात् । प्रत्यक्षे विषयस्य कारणत्वेन हेतु-
त्वात् । न च पूर्वप्रत्यक्षेणैव प्रत्यक्षत्वविशेषणादेव
त्वमिति वाच्यम् । एतावतां कालोपाधिज्ञानस्य प्रत्य-
क्षेण तेषामनुपयोगासंभवात् । न च धारावाहिकवि-
ज्ञानानामनेकत्वमिति वाच्यम् । अपेक्षाबुद्धिजन्यज्ञाना-
नां त्रिक्षणवृत्तित्वेऽपेक्षाबुद्धेस्त्रिक्षणवृत्तित्वमिति
यावद्विशेषविरोधस्संभवात् । अतो धारावाहिकस्थले
तत्तत्प्रकाशकप्रत्यक्षान्तरानुपपत्तिप्रसङ्गश्च ।
स्वविषयज्ञानप्रकाशकं स्वविषयकमिति वक्तव्यम् । तत्र
स्वज्ञानीयस्वरूपज्ञानं न वा । प्रथमे ज्ञानान्तराभा-
वेन स्वेनैव प्रकाशासम्भवेन तस्य स्वयंप्रका-
शत्वसिद्धिः । द्वितीये तस्य स्वप्रकाशत्वाभावः । किञ्च स्वज्ञा-
नजनकतावच्छेदकरूपं तदाधारत्वम् अन्यथा तदाधा-
रत्वम् । अन्यदीयज्ञानस्यातीन्द्रियविषयकत्वात् स्वीयज्ञानस्य
स्वविषयकत्वनियमात् स्वज्ञानविशेषस्य [illegible]
[illegible] तस्यानीश्वरत्व-
प्रसङ्गः । किञ्च ज्ञानत्वेऽपि विज्ञानं स्वात्मानं साधयति
न वा । [illegible] स्वप्रकाशत्वम् । उक्तार्थे सम्प्रदायवि-
प्रसंगः तथापि निर्विकल्पज्ञानस्य ज्ञानस्य स्वात्मविष-

[illegible] தஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்ய [illegible]
[illegible] தத்விஷயஸ்ய ஸ்வஜ்ஞாந [illegible]
ஜ்ஞாநஸ்ய ஜ்ஞாபகஸ்ய [illegible]
இதி । யதாஹுர்வரவரார்யா: । (ஶ்லோ) ஸ்வயமேவ விஶேஷம் ஸ்வஸ்ய
[illegible] ந வா । [illegible] ஸித்தா ஸ்வத: ஸித்தி [illegible]
[illegible] ॥ ஜ்ஞாநமஸ்தீதி விஜ்ஞாநம் ஸ்வாத்மாநம் [illegible]
[illegible] । [illegible] ஸ்வ ப்ரகாஶத்வம் [illegible]
[illegible] । [illegible] ஸ்வ ப்ரகாஶத்வ [illegible] । யதா
ஹி [illegible] ஸ்வயம் ஸித்தா [illegible] । ஏவம் [illegible]
[illegible] ஸ்வாத்மவிஷயிணீ [illegible]
[illegible] ப்ரகாஶகத்வாத் । [illegible] । [illegible]
[illegible] விஷயா
[illegible] ஸ்வாத்மாநமபி விஷயீகரோதி । ஏவம் வி
[illegible] வ்யவஹாரம் [illegible] ஸ்வாயீநத்வாத்
[illegible] । வ்யவஹாரே [illegible] ।
[illegible] । [illegible] ஸ்வாத்மாநம்
[illegible] । [illegible] ஸ்வாத்மாநம் [illegible] । [illegible] ஸ்வாத்மாநம்
[illegible] । [illegible] ஸ்வாத்மாநம் ந விஷயீகரோதீதி [illegible]
[illegible] ஸ்வயம் ப்ரகாஶத்வ [illegible] । [illegible]
[illegible] । யதா விஶேஷ:
[illegible]
[illegible] । யதா [illegible]
[illegible] । [illegible] । ஏவம்
யதா [illegible] ஸ்வயம் ப்ரகாஶ [illegible]
[illegible] ஸ்வயம் ப்ரகாஶத்வம் [illegible] । [illegible]
ஸ்வயம் ப்ரகாஶ [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] । ஸ்வ
[illegible] । ததாஹு [illegible]
[illegible]

ரா । ஸ்வஸம்ப³ந்தா⁴த்³யஜ்ஞேந தஜ்ஜந்யவ்யவஹாரப்ரஸங்கா
தி³த்யநாதே³நைவ ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வம் ஸாத்⁴யத இதி சேத் । த
த்ராநுபூதேரதீதாநாக³தவேத்³யத்வேऽவேத்³யத்வவிரோத⁴: ।
அதீதாநாக³தவேத்³யத்வேந கிஞ்சித³பி ஸாத்⁴யஸித்³த்⁴யநுபூதே:
ஸ்வயம்ப்ரகாஶத்வஸித்³தே⁴: । அநுபூதிரநுபூதிபே⁴த³க்³ரஹணஸ்யாத்ர
வேத்³யத்வவிரோத⁴ஸ்ய । அநுபூதிவேத்³யேதி ப்ரதிஜ்ஞாயா
மநுபூதிம் பராம்ருஶ்ய தஸ்யா அவேத்³யத்வஸாத⁴நம் ஜநந்
இதி கரிஷ்யதீத்யாஹதாயாஶ்ச । பரமார்த²ஸ்ய தத்த்வஸ்ய
த்யாதி³பி⁴ரநுபூயதே । ஸ்வப்ரகாஶத்வவிஷ்டஞ்ஞாநாய ப்ர
ணோதி । ஏவமநுபூயமாநஜ்ஞாநாநுபூத்யா ஶிஷ்ட்ரப்ரத³ர்ஶநம் ப்ர
த்யேதே । ஜ்ஞாயமாநோऽபி ப்ரத்யக்ஷமாத்மாத்⁴யஸ்தஸ்ய ஸ்வஷ்ட்ரம்
ஶேஷ்யம் பரிஜ்ஞாதஜ்ஞாநம் ஜாநந்நேவோத்பத்தேராஹாபேதி³ஶதி ।
ஏவம் பாதி³ப்ரதிபாதி³தோऽபி தி³ஶோபா⁴ஸம் பா⁴ஸ்யமாநா
ஏவ விவாத³ம் கரோதி । ஏதஸ்யாநுபூதேர்வேத்³ய
த்வே கத²ம் ப்ரதீதி ஸம்ஶய: । கிஞ்ச ஜ்ஞாநேऽபி । யஸ்ய
யஸ்ய ஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வம் । ஜ்ஞாநஸ்வரூபத்வமேவ ஸ்வப்ரகா
ஶ: விஶிஷ்டவிஷயஸ்ய । தத்ர யஸ்ய ப்ரகாஶக: க்ஷ
ணிகத்வவிஶிஷ்ட ஸ்வரூபப்ரகாஶக: ।
யத்³யஸ்ய ஸ்வஸ்வ யஸ்ய யஸ்ய ஸ்வதோ ப்ரகாஶதே
ஸ்வதஸ்ஸம்பா⁴தா³நாம் ப்ரகாஶக: । யதி³ ப்ரகாஶஸ்ய ஸாக்ஷி
காதி³க: । அநேநேதி ஸ்வஸ்யா: ஸ்வஸ்ய தேஷாம் ஸ்வஸ்யைவ ப்ர
காஶநாத்³ ஸ்யாத் । யஸ்ய ஸ்வ ஸாகாராதி³வ ஸ்வயம் ப்ரகா
ஶத்வம் பதா³ர்த²ம் ஜாநாதி பதா³ர்த²ம் ஸம்வேத்தீதி பதா³தி³விஷய
ப்ரகாஶநவிஷயாதே³வ யஸ்யாநுபூதஜ்ஞாநஸ்ய ப்ரகாஶநா
த்ஸ்யாத் । ஏவம் ப்ராஹ்யவிஶேஷேணைவ ஸ்வப்ரூபம் ப்ரத்ய
க்ஷ ப்ரகாஶநாத்ஸ்யாத் । அந்யம் ப்ரத்யந்யஜ்ஞாநஸ்யாநா
நாதி³வேத்³யத்வாத் । ஏவமபி பதா³ர்த²ஸம்யோகா³நந்தரம் ஜா
யமாநோ பதா³ர்த²ம் ஜாநாதீதி ப்ரத்யக்ஷவிஷயம் பத³ம் தத்ர
த்ர பதா³ர்தா²தி³கம் ஸ்வஸ்வரூபம் ஸ்வப்ரத்யக்ஷஜ்ஞாநமாதி³கம் ஸ்வாஶ்ரய
தாதா³நநம் ப்ரகாஶயதீதி । கதா²ரிதாஸ்ய தஸ்ய ஸ்வரூபம் ப்ரகாஶா

𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑍀 । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌗𑍋𑌚𑌰𑌾 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌮𑌤𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌗𑌤𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑌟𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌾𑌨𑍁𑌮𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑌟𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌗𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑍈𑌵 । 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌘𑌟𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌃𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌘𑌟 𑌇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌤𑌃 𑌸𑌂𑌜𑍍𑌞𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌤𑍋 𑌘𑌟𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑌾 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌤𑍋 𑌘𑌟𑍋 𑌮𑌯𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌜𑍍𑌜𑌨𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌨𑍁𑌮𑍀𑌯𑌤𑍇 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 । 𑌇𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑌾

𑌘𑌟𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌕𑌘𑌟𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌜𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌘𑌟𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌘𑌟𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌯𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌿𑌕𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑌾 𑌸𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌕𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾 । 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑌟𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌪𑌟𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌕𑌪𑌟𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌮𑌤𑌃 । 𑌅𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑌟𑍍𑌯𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌕𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍋 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌸𑌾𑌮𑌗𑍍𑌰𑍍𑌯𑌾𑌃 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾 𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌶𑍍𑌚 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 । 𑌤𑌥𑌾 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑌂 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌪𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌕𑌲𑍍𑌪𑍍𑌯𑌤𑌾𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌸𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌕𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌂 𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌂 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌮𑌤𑌃 । 𑌨𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑍋 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌚𑌾𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾 । 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾 । 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚𑌾𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌜𑌨𑌕𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 । 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌹𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍁𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣𑌾𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌃 । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌾 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍇 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍁𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌨 𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।

அதோ ஜீவபாஹுல்யவாதி ஸாமாந்யேந ஸமஸ்தயம் ப்ரஜாந்தி: । உப
ப்ருஹ்மணாநாம் ப்ரக்ஷ்திப்ருதி । தஸ்மாத் ஸமஸ்த ஸாதநம் ॥
(ஸ்ரீ) யதா நத்யயதே தத் ப்ராஸ்மாதேவ ஸ்தாநே நமேண: ।
தோஷவ ஹாணாஜ்ஞாநாநாதி த்யதே ததா ॥ யதோக்தவா
நகாரணாஸ் க்ரியதே நஜ்ஞாபாரம் । ஸதேவ நீயதே வ்யக்திஸ
தஸ்மம்ஸ்ச காதி: ॥ ததா ஸேயமாணஸ்ஸா உபபோயாத்த
பா மாணா: । ப காரஸ்யேந ஜந்யேந நித்யாவர்வாத்தேநா
ஹிதே ஜதி । ஸ்வரூபஹிது ப திவாராஷம் ஸ்ருத்ய நாஸா
ப த்யக்ஷபதோக்ஷஹேதேந உபாநாதிஹேதேநப ஸவாதேம
கவிதிதே யதேஹ: கயஹிதபாஹ்ய தஜதிவேதிம்தியமிம்மாதி
ஸாத்ஹேதாயநப்ர ஸாரணஹேதே ந யஹேதாவபத்ஸ்: । ப
ஸாரணஜ்ஞாநஸ்யாவஸ்யாவிஸேஷ: । ஸவேம்தியாதிஸாதஹ்ய
யநஜதி வக்ஷ்யதே । நந ஸாஷாவ்ய்ராதிஷா ஸ்வதோzந்ய
தோ பாஸோபமம்ஹாஹாவேந நித்யக்ஷப்ரதிராதிதேத்யா
யதேவஜதிவத ந்யபா ஸ்யாதிதிவேஷ । தத்நீம் விஷயப்ர
காபநரஹிதாயா: பாஸ்ஸ்வேzவி தஸ்யா உபோமத்வேச
நோபமம்ஹாஹாவாஸ் । விஷயப காமநத்மாயாலேஹி யிரா
பமஹ்யதே । ததாவ ஸாஷாவ்ள விஷயப காமரஹிதாயா
பாஸ்ஸ்வேzப்யோமத்வாஸாபமம்ஹாஹாவ: । நந வி
ஷயாஹாவாத்தஸ்ஸ்ணித்யக்ஷப்ரதே நடாநப்யாஸ்ய । க்ருதி
தேத்ரா யதேவஜத்த்ருதா யதேவாதித்யேஹம ராஹிபத்ய
தேக்ஷண விஷயாவஸாராத்ந்யாஸ்ய । அத: தேக்ஷருபாஸ
யோzவி நித்யா: । தேஷாம்ஸ்தஸ்யா த்ராதிப்யஸாரஸ்பாப ஸ
ரணாயிந: । அயமயப: ததிதிம்தி யகாரா ப்ரஸாரணமேவக்ஷ்ய
உதயாஸம்யப்யேபஸ ஜதி ஸ்ரீஹாதேஷ்யzநாம ப்ரஹீத: । அ
தேசதிநஸ்ம்விதேதக்ய்மநாமநேந ஸாயயதி । தத்யா
ஸம்விஜநாநா அநாத்ஜகாஸ் । அவிநஷ்கா ஆ । யஜநா
தத்த்ஜம் விநஷ்ஜ யதா பதாதி ஜதி தநாபபஜ்ய ।
அத்ர ஸம்விதி கிம் பரமயஹேத: நிஷித்யதே உதாபரமய
ஹேத: । ப்ரயமே பதாஉள பரமயஹேதாநம்ப்யாபமமேந

𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌸𑌂𑌦𑌿𑌗𑍍𑌧 [illegible]
[illegible] 𑌇𑌤𑌿 [illegible] ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] 𑌜𑌾𑌤𑌂 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃 ।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃 ।
𑌸𑌂𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌾 [illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌦𑌿𑌗𑍍𑌧𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿
[illegible]
𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌸𑌂𑌵𑌿𑌦𑌾𑌦𑌿 [illegible] 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌃 । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶 [illegible]
[illegible]

[illegible]

𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌹𑌾𑌨𑌿𑌃 । 𑌇𑌯𑌂 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌽𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌭𑍇𑌦𑍇𑌨 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌾 । 𑌨𑌨𑍁
𑌨 𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌸𑍍𑌵𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑌾𑌧𑌕-
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌵𑌚𑌨𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌲𑍋𑌕𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 ।
𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌃 । 𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌚
𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾-
𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌵𑌚𑌨𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑌿-
𑌰𑍋𑌧𑌶𑍍𑌚 । 𑌸𑌚𑍇𑌤𑌨𑌾𑌚𑍇𑌤𑌨𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌂 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑍈𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌤-
𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑍋 𑌨
𑌪𑍍𑌰𑌵𑌾𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌇𑌤𑍍𑌥𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌲𑍋𑌕𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾-
𑌨𑍁𑌭𑌵𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌶𑍍𑌚 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌮𑌾𑌨𑌾𑌮𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍋𑌽𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪-
𑌗𑌮𑍍𑌯𑌾 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌵
𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍁𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿-
𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌰𑌜𑌤𑌤𑌯𑌾 𑌮𑌯𑌾 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌂 । (𑌶𑍍𑌰𑍀)
𑌬𑍋𑌧𑌨𑍀𑌯𑌾 𑌸𑌮𑍍𑌮𑌾𑌨𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑍇𑌦𑍍𑌯𑍇𑌤𑍇 । 𑌕𑌥𑌂
𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌤𑌿 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌾 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌰𑌜𑌤𑌵𑍀 ॥ 𑌅𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯
𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌅𑌸𑌤𑍍𑌸𑌂𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌤𑌿 𑌯𑌾 𑌮𑌤𑌿𑌃 । 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 । 𑌅𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌯𑍇𑌯𑌾 । 𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑌾𑌂 𑌸-
𑌮𑍁𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌯𑌾𑌥𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌃 𑌕𑌥𑌂 𑌘𑌟𑌤𑍇 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 ।
𑌅𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌹𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌾𑌥𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵-
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌮𑍍 । 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑌾𑌵𑌪𑌿 𑌰𑌜𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑌾-
𑌧𑌨 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌬𑌾𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑌜𑌤𑌸𑍍𑌥𑌲𑍀𑌕𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌯𑍋-
𑌰𑍍𑌯𑌾𑌥𑌾𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵𑌂 । 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑍌 𑌹𑍍𑌯𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌰𑌜𑌤𑌾𑌂𑌶𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾-
𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌭𑌗𑌵𑌤𑌾 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑍈𑌃 𑌤𑌦𑍇𑌵𑌹𑌿
𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌰𑌜𑌤𑌾𑌦𑌿𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌤𑌯𑌾
𑌉𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌅𑌤𑌃 𑌶𑍁𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌰𑌜𑌤𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌭𑌾𑌸𑍋 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵
𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌕𑌾𑌂𑌶𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌸𑍍𑌯
𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍

யதீஷ்யேத । ஸ்வாதந்த்ர்யே ஜ்ஞாநஸமவாயஹேதுத்வே ப்ரவர்த்தகத்வா
த்ப்ரவ்ருத்திரிதி விசேஷ: । நநு விஷயபாராஹாரே ச ப்ரவ்ருத்திபா
யோர்ஜவ்ருந்தவைஞஜநிதேந । ப்ரவ்ருத்திபாயோர்மேவ ப்ர
வ்ருத்திநிரோதஸ்ய ஸத்த்வ தேவம் ரஜஸ்தமஸ்ஸத்த்வாதிபாதகஜ்ஞாநா
பேக்ஷேண விஷயபாயாநபேக்ஷணாத் । யதா ச ப்ரவ்ருத்தேர்தேது
ஷ்டு ப்ரமேய ச ப்ரவ்ருத்திபாய: । ஸஹ சாக்திர்நாஜஸதாதேஹ: கட
காத்ரநஹாநுக்ஷ்ய யாக்த ஜத்ராக்தமேய । வஸ்துதஸ்து சாக்தி
ர்நாஜஸாவயவஸ்ய ரஜஸாயிஷ்ட: ப்ரயோஜாவாதாதாமேசக்ய
க்ஷேந ச ப்ரவ்ருத்தேர்தேநுஷ்டுப்ரம் பொாஸ்ய: । நந்து ச
வேத்தாரஜ்ஞாநயோபேக்ஷ்யபாயகஹாவோ வ்யவஹியதே ।
தத்தோதி நியோஜ்யம் । ஸ்வநிவத்ருத்யு ப்ரவ்ருத்திஜநகஜ்ஞாந ஸாமா
ந்யம் ப்ரதி ஸ்வேத்வ பாயகத்வம் । ஸ்வபரேண பாயகத்வேநா
ஹிமதமேத்தாரஜ்ஞாநம் க்ராஹ்யம் । ப்ரவ்ருத்தௌ நிவத்ருத்வஞ்
ப்ரதிபந்தகத்வஞ்ச । விஹ்ரமாநாம் ப்ரவ்ருத்தேநுமேயா
வா । ஏவஞ்ச யஜ்ஜ்ஞாநோத்தரம் யஜ்ஜ்ஞாநாபாவே ப்ரவ்ருத்திநு
ஜாயதே । ஜாதாபி நச்யதி தஜ்ஜ்ஞாநம் தஜ்ஜ்ஞாநம் ப்ரதி
பாயகம் । தஜ்ஜ்ஞாநம் பாஸ்யமிதி வ்யபதேசித்வம் । ஸாஹவதி
வாயம் தேவம் ரஜதமிதி ஜ்ஞாநே ஸதீதம் ரஜதமிதி ஜ்ஞாநாத்
ஜாதாயிஷ்ட: ப்ரவ்ருத்த்யஸம்பாதயோபேக்ஷ்யபாயகஹாவ: ।
கபஹ ஸம்பாநாகத: । கஐஹலக்ஷணப்ராராவரிக்ரஹார்
விஷ்ஹோஹாக்ஹாஸ்ப்ரவ்ருத்த: பாராசேஷா நக்ஐஜம் ஹக்ஷ
யே ஐவாரதாராநுமத்ஹிதி சாஸ்த்ரஜந்யஜ்ஞாநாஞ்நிவத்யதே ।
தத்ஸ்தோத்தாரஜ்ஞாநநிவத்யு ப்ரவ்ருத்திஜநகத்வாத் பாதபஜ்ஞா
நஸ்ய பாஸ்யத்வம் । உத்தரஜ்ஞாநஸ்ய பாயகத்வம் । ஏவம்
நஹிம்ஸ்யாத்ஸர்வாபூதாநீத்யேந ஹிம்ஸாயாநிவ்ருத்தஸ்யா
க்நீஷோமீயம் பசுமாலபேதேதி வாக்யஜந்யஜ்ஞாநாத் ஹிம்ஸா
விசேஷே ப்ரவ்ருத்திர்ஜாயதே । தத்ராபி பாஸ்யபாயகஹாவ: ।
ஏவமேவாயமிதிபேஷ்யம் சாஸ்த்ராத் ப்ரவ்ருத்தஸ்ய தத்தூதாதநு
பஸமேந்த்ரஜதத்ரோத்தரசாஸ்த்ரேண நிவ்ருத்தி: । ஏவம் ப்ரதி
பத்வியாநா ஷஷ்டீ நஸமேஸ்த ஜத்ரேந நிஷித்தஸ்ய ஷஷ்டீ

[illegible]

𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌯 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌤𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌯𑍋 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇 । 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌃 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌵𑍍𑌯𑌵𑌸𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌂𑌵𑍇𑌦𑌨𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌕𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌨𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑍁𑌕𑍂𑌲𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌦𑍋𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑍇 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌧𑍀𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌭𑌙𑍍𑌗𑌃 । 𑌨𑍈𑌵𑌮𑍍 । 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌂 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑍇 𑌅𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌮𑍍 । 𑌨𑌹𑍀 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌪𑌰𑌤𑌃𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌾𑌮𑌪𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹

[illegible]

நாடியா ஹிதா । ஸொமஹாவேது வம்தீகரணம் ஶ்ருதீ
வொதிதம் । ஸொமவயவஸஹாவாதிதி ந்யாயவிஷோ ஹிது: ।
வீஷம்ஹாவேகவி நீவாரஶூகணம் வீஷிஹாவத: । தஷேவ
வஷ்ருஶஞ்ஜஸ்ய யத்தக்ஷூஷேவ க்ஷேஶஹாக: ॥ ஶாஸ்த்ராஷள ரஜ
தாஷேஶ ஹாவ:ஶ்ருஷேதவ வொதித: । ரம்வ்யஶாஸ்த்ராதி
ஷேஶஹேஷா ஹம்யக்ஷ ஷேதுக: ॥ ரம்வ ராதிஸஷ்ஶஶ
யா ஶாஸ்த்ராதிரவ வம்ஹ்ருதி । கதக்ஷஸ்யாத் ஸஹ்ராவ: வுதீ
தேரவி நிஶ்சித: ॥ கஷாவிச்சக்ஷுரஷேக்ஷ ஷொஷாஷ ஸ்த்ர ஶ
வஜிது: । ரஜதாம் ஶோ ஹ்ருஹிதொகொ ரஜதாயீது வுவ
தத்த ॥ ஷொஷஹாநத ஶாஸ்த்ரம் ஶோ ஹ்ருஹீதே தணிவ
தத்த । கதொ யஶாயதும்ரம்வ்யாதிவிஜ்ஞாநம் ஶாஸ்த்ரிகாதிஷு ॥
பாஶ்யபாயகஹாவொகவி ஹம்யக்ஷ ஷேநாவஷ ருதே । ஶாஸ்த்ர
ஹம்யக்ஷ வெகஸ்ஸாகஸ்ரு ஹரம்வத: ॥ நாதொஷிய்ர
யதுஸத்யாயதுவிஷயகநிவோரந: । ஏவம் ஸவுஸ்ரு ஸவு
கேவஷ்ருவஹாரவ்யவஹ்ருதி: ॥ இதி ஹவதா ஹாஷ்யகாரா
நும ஹீதஜதக்ஷவுமுவவணதிதி । நகேவஷேவி வாக்ஷிகவ
க்ஷிவாக்ஷாதிஜ்ஞாநஸ்ருவாமண ருவத்தி: । வக்ஷிஷேணா
ரந்ருத்த ஹஜநாக । வாஷ்டஷஸ்ய க்ஷணிகேவந விநாஶாவதஷா
ஷாநவ்யவ்ருத்திதிருஷ்டிஜ்ஞாதிஷேஷ । விஷயாவக ஜஹாவேவ
தி விஷய வுவ ஹ்ருத்திஜநகஜ்ஞாநஷேவ்ருவாவு மகேவகநாக்ஷேஷ
ஷாஹாவாக । விஷயாவகஜஶு வுக ருதே வக்ஷிஷேணாரந்ருத்த
ஹஜநாக வாஷ்டஷஸ்ய நாஶாவஹவதி । ஏவம் ஜஹக்ஷணேவி
விஷயாவகஜஷ்ருஹாவெ ஸத்தி விவக்ஷணீயம் । தெநஹ்ரஜ
யீநவ்வ ருத்த ரநஞாஜயதுாவிஷயாஜஜேநந ஸாஹேஶ்ருகவி
நதஸ்ரு வுஜகாவத்தி: । நசேவஜேவி ஜணிவுஹாஷள ஜணி
வாஶ்ர ஜாயஜநாயா: ஜண்யஜிதுந: வுவ ருத்தி: க்ஷயிதுகஜ
ணரஷவுமஹேந ஸம்வாதிகாஷாக்ஷஜ்ஞாநஸ்ராவி வுமஜண்ய
வத்தீமிதி வாவ்யம் । ஜணிவுஹாவிஷயகஜணிவாஶ்ரயீநாயா:
வுவருத்திதிருஷ்டிகேவநாவுமஜண்ய ஸம்ஹவாக । கதேஷம்
பொஶ்யம் । தத்வுவருத்திஜயஜ்ஷ்ட । ஏகா ஜணிவுஹாஷள

भेदव्याप्यतया साध्यविषया । द्वितीया भेदव्याप्यतया
भेदं विनाऽसम्भवात् तत्स्वरूपेक्षायामपि सर्वमपि
भेदं भेदप्रयोजकं तद्रूपं व्यक्तिप्रयोजकम् । त
तथा भेदप्रयोजकत्वं । अतः प्रत्यक्षप्रमाणप्रयोजकत्वा
दनपेक्षणात् सम्भवः । तत्र प्रत्यक्षगम्यत्वात्
व्युत्पत्तिः साधयति । इति शास्त्रे दोषः ।
ननु सम्भवन्नपि शक्तिग्रहतावच्छेदकतया प्र
यास । तथापि ग्रहत्वविशेषस्वरूपतः ग्रहविषयता
रूपविषया । जात्यारूपभेदेन नाशस्य नाशः । किंभविषयं
भवति । नहि घटपदविशेषे घटपदव्यवहारो
विशेषरूपेण गृह्यते । अतः शक्तिग्रहतावच्छेदकतया
रूपत्वव्यवहारविशेषः स्वरूपतः सम्भवति
भेदश्च । घटादिव्यवहारे घटादिव्यवहारासम्भवात्
प्रयोजकवृद्धव्यवहारात् रूपत्वसम्भवात्
व्यवहारत्वरूपावच्छेदकसाधारणेन सा
धितव्यवहारत्वेन । अतः शक्तिग्रहतावच्छेदक
तद्व्यवहारस्वरूपेण प्रयोजकम् । तदा शक्ति
प्रयोजकव्यवहारविषयकत्वेन शक्तिव्यवहारः
शक्तिव्यवहारो भवति । अतो व्युत्पत्त्याधार
व्यवहारस्थले घटत्वप्रकारकविषयत्वं रूपत्व
भेदाभ्यासेन व्यवहारविषयिणी शक्ति
व्यवहारविषयिणी शक्तिग्रहः रूपत्वविशिष्ट
विषये । नन्वत्र नियमः कथं शक्तिग्रहः । त
स्य रूपत्वविशिष्टव्यवहारात् । यथा कारणग्रहणेन भवति
प्रयोजनज्ञानं व्युत्पत्तिव्युत्पत्तिनिवारणं सम्भवा
कारः । कदाचित् क्रियाविशेषेण रूपत्व
विशेषः कदाचित् तदनवच्छेदेन शक्तिविशेषे व्य
वहियते । तत्र च कल्पते शक्तिग्रहस्य नियमेन
नियामकं स्वाभाव्यं सत्तासम्भवत्वात्
योग्यतासहकारेण स्वाभाव्यं सामान्यं हि शक्ति

𑌹𑍍𑌰𑌾𑌸𑍋𑌲𑍍𑌲𑌾𑌸𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌨𑌾𑌯 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌸𑍃𑌜𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌅𑌤𑌏𑌵𑌿𑌂𑌶𑌤𑍍𑌯-
𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌃 । 𑌨𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌧𑌰𑍍𑌮-
𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌾 𑌨𑌵𑌂𑌶𑌾𑌤𑍋 𑌸𑌵𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌅𑌥 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌾𑌧𑌰𑍍𑌮𑌯𑍋𑌰𑍍𑌮𑌾𑌦𑍍𑌯 𑌵𑌯-
𑌸𑍍𑌵𑍃𑌜𑌤𑍇 । 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌰𑌭𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌿 𑌕𑌤𑍇𑌽𑌧𑍀 । 𑌯𑌣𑌷𑍋 𑌸𑍋𑌽𑌷𑍍𑌟𑍇-
𑌷𑍋 𑌜𑌾𑌮𑌤𑍀𑌧 𑌕𑌾𑌮𑌂 𑌕𑌾𑌮𑌂 𑌪𑍋𑌰𑍋𑌽𑌷𑍋 𑌨𑌿𑌬𑌿𑌧𑌮𑌾𑌣 𑌇𑌤𑌿 𑌚
𑌨𑌨𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌧𑍍𑌯𑌯𑌨𑌂 𑌧𑌾𑌧𑍍𑌯𑌯𑍇𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑌮𑌨
𑌰𑌾𑌜𑍍𑌯𑌾𑌭𑌿𑌷𑍇𑌕𑌶𑌿𑌰𑍋𑌽𑌵𑌦𑌾𑌧𑌿 𑌕𑌥𑌂 𑌪𑌟𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍍-
𑌦𑍇𑌹𑌸𑌦𑍃𑌶𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌦𑍇𑌹𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍃𑌷𑍍𑌟𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌦𑍇𑌦𑍂𑌹𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯
𑌚 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌗𑌮𑌨𑌶𑌿𑌰𑍋𑌽𑌵𑌦𑌾𑌧𑌿𑌨𑌾𑌤𑍋 𑌶𑌯𑌾𑌨𑌦𑍇𑌹𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯
𑌸𑍍𑌯𑍋𑌽𑌪𑌮𑌾𑌨𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌲𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍋𑌽𑌹𑌾𑌵𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵-
𑌰𑍋𑌽𑌦𑌵𑌦𑍇𑌵𑌨𑌾𑌯𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌦𑌿𑌰𑍇𑌵𑌨𑌾𑌸𑌕𑍍𑌤𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑍍 । 𑌅𑌤
𑌸𑌕𑍍𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍍𑌯𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌚 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 𑌚 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌪𑌾𑌽𑌶𑍀
𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑍍𑌯𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌾𑌦𑍌 𑌸𑌮𑌰𑍍𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍 । 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑌭-
𑌯𑌾𑌨𑍍𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌧𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌨𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑌨𑍍𑌯𑌧𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯-
𑌨𑍇𑌯𑌾𑌸𑍀𑌤𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑍍 । 𑌤𑌦𑍇𑌵𑍋𑌪𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑌨𑍍𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨-
𑌧𑌮𑍇𑌧𑍍𑌯𑌨𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌹𑌾𑌨𑌮𑌨𑍍𑌯𑌧𑌾𑌹𑌾𑌧𑍍 । 𑌤𑌤𑍍 𑌤𑌾𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌾-
𑌰𑍋𑌽𑌵𑌤𑍀𑌧𑍀 𑌵𑌤𑍇𑌽𑌵𑌤𑍇𑌵𑌾𑌨𑌵𑌾 । 𑌶𑍁𑌦𑍇𑌹 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌸𑍍𑌪𑌾𑌦𑍍𑌯𑌧𑌾𑌯𑌾𑌧
𑌪𑌤𑍀𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 । 𑌅𑌤𑍀𑌯𑍇𑌽𑌸𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿𑌪𑌸𑌜𑍍𑌞𑌃 । 𑌅𑌤𑌏𑌵𑌸𑍍𑌵𑌿𑌦𑌿
𑌸𑌤𑌾 𑌶𑍁𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌹𑌾𑌨𑌂 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌧𑌾 𑌹𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌧𑌿𑌨 𑌅𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑌿
𑌪 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌃 𑌸𑌤𑌃 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑌃 𑌹𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌧𑍀𑌤𑌿𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌪𑌂𑌚𑍇
𑌸𑌤𑍋 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌮𑍂𑌂𑌚𑍇 𑌤𑌦𑌦𑍇𑌶𑍀𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍍𑌰𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌾𑌪𑌾 𑌤𑌾𑌵
𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇𑌵 𑌸𑌤𑍋𑌽𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍 𑌹𑌾𑌨𑌦𑍀𑌧𑍀𑌤𑌿𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇𑌵
𑌸𑌕𑍍𑌷𑌂𑌕𑍋𑌽𑌤𑌸𑍍𑌸𑍍 । 𑌇𑌹 𑌬𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑍇𑌵 𑌸𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑍀𑌯𑌤
𑌇𑌤𑌿𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌹𑍍𑌰𑌾𑌽𑌸𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌬𑍋𑌧𑌿𑌤𑌸𑍍𑌤𑌦𑍍𑌯𑌾𑌰𑌜𑌕𑌤𑍍𑌵𑌿 𑌰𑌜𑌤𑌕𑌾
𑌸𑌕𑍍𑌷𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌪 𑌸𑌂𑌭𑌾𑌵 । 𑌅𑌤 𑌪𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌬𑍋𑌧𑌾 𑌦𑌨𑍍𑌯𑌦𑍇𑌵
𑌸𑌕𑍍𑌷𑌣𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌤𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌮𑌂𑌤𑍍𑌰𑌷𑌾𑌧𑌿 𑌪 𑌧𑌿𑌬𑍍𑌸𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌨
𑌰𑌵𑌿 𑌪𑌾𑌕𑌾𑌜𑌨𑌦𑍇𑌨 𑌪𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌯𑌬𑍋𑌧𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌦𑍍𑌯𑌾𑌕𑍍𑌷𑌪𑌸𑌂-
𑌭𑌾𑌵 । 𑌦𑍋𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣𑌜𑌨𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌾𑌧𑌾𑌯 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍
𑌕𑍋𑌽𑌸𑍋 𑌦𑍋𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣𑌜𑌨𑍍𑌯𑌕𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌃 । 𑌬𑌾𑌧𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑌾𑌦𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿
𑌚𑍇𑌤𑍍 𑌪𑌶𑍍𑌚𑌾𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵

ஸ ்ராக்ஷிணீத்ராக்ஷாஸ் । வடுவபுஜ்ஞாநஸ்ய உபேக்ஷாகாரணத்வ நி
ஷ்ரேய ஸதி வாஷ்டாத ்ஜ்ஞாநஸ்ய பாயகத்வநியமே । தஸ்ய
பாயகத்வநிஷ்ரேயஸதி வடுவபுஜ்ஞாநஸ்ய உபேக்ஷாகாரணஜந்ய
நிஷ்ய ஜத ்ரேந்யாந ்யாஸ்ருபணாஸ் । கிஞ்ச யத்தாவதுஜதம் வா
ரோவ ்த்திக்தந ஸாதம் தமேஸ்யாந்த ஸக்த கிடோபமு ।
நதாவிஷிதம் ரஜதஜிதி வ தீதிः । தஸ்யாः வாரோவதிபுநி
ரஜதத்வஸத்வாவஶாஹிக்தநாந ்த ஸத்வாநவஶாஹித்வாஸ் ।
ஸாதேந ்தோ ரஜதாவஶாஹிவ்டோணதேஷி ந । தத்வாவேண
ரஜதவஷ்ஷாவதேவஶதேபதி । நதா வாரதः வ ்ாதஸ்ய ரஜத
தெஸ்ய ்க்ஷ்ய । கந ்த்ர ஸதொzந ்த்ர வ ்ாநெ ஸம்பாஷா
ஸாவாஸ் । நஹி வாரோவதிபுநி ரஜதஸ்ய ரஜதத்வஸ்ய ஸம்
பம்யோவாzவஷ்டி । கதோ ஷாக்ஷ ்ாதள ரஜதஸ்ய ரஜதத்வஸ்ய
வா ஸம்பம்யாஸாவாஸ் கஸம்பஜஸ்ய வ ்ாநெzவஸத ்ாதி
வ ஸஜ்ஞாஷ் । கந ்யா வ ்ாதி நபுஷிஜ ்தி । நநு ஷாக்ஷிஷ
கஷம் ரஜதஜ்ஞாநவிஷயம் ரஜதோதாவாயாந ்யெவஸதி ரஜதா
யிபுவ வ ்த்திவிஷயத்வாஸ் । ஸதே ்ஷுஜதவஸ் । யதி வாரோவ
திபுநः ரஜதபாஷிவிஷயத்வஸ்ய ்ாத்தஹிபு கயம் தத்ர வா
ராஷ்டிः வ வதபுதெ । ஜெஷ் தஜுவாயெவா பாஷ ்ா ராஷு
செ வாராஷ்டெஸ் ்ஷாவஷுவிபுகா வ வ ்த்திஜபுாயதெ ।
அதः வ்வ ்தெதः ஷ்விஷயபாஷிஜந ்த்வநியதோஷந ்யா வ்யா
திஷிஷிதி வெஜ । வ வ ்தெதः பாஷிவஷுவபுகத்வ நியதோஷ
ஷபுநாஸ் । தயாஹி ரத்நம்ஷாவிஷயெண ரத்நஜதேண வ வ்
த்தः வாராஷ்டிः வ ஸாரிதஸத்வஸத்த்த ்தநவஶதம் ரத்நதோ
வாஷுதெ । தத்ர ரத்நாயபுவ்வ ்த்திவிஷயஸுஷுதம் ரத்நம் ந
வ்வ ்த்திஹெ தாராத்நயிவிஷயः । வ ஸாயாவலவ தத்ரயிவிஷய
த்வாஸ் । வலவம் கிஷிஷிஷும் கக்ஷீராதிகம் கஷ்டிஷுவாஷுதெ । தத்ர
ஸாதேந ்தோzவ ்ஜ்ஞாதஜோயத ்ணாதிகம் தஜஷ்டோவாத்தம்
ஸவதி । நவ கக்ஷீரஸெஸ்வ வ வ ்த்திவிஷயத்வ । நதோய
த ்ணாஷெஷுஷஜ்ஷ்யெஸ்ய்தி வாஷ்ய । ஜ்ஞாதஸ்ய கக்ஷீரஸெஸ்வ
தோயாஷெரவஷி வ்வ ்த்திஹவாஷாநஹக்ஷணாஷெரவிஷேஷாஸ் ।

अतो ज्ञातेष्वस्वम्बयाऽज्ञातेऽपि प्रवृत्तिरभिवा-
युता । किञ्च शुक्तिशकलमवेक्ष्य रजतज्ञानविषयकस्मरणं
भवात् भ्रमः । तदसम्भवस्य उपपादितत्वात् । एवं
सत्प्रतिपक्षितश्च । तथाहि विगीता शुक्तिः न रजततया भा-
ति शुक्तित्वात् । सम्प्रतिपन्नवत् । विगीता बाधयोग्या
बाधितत्वात् सम्प्रतिपन्नबाधितवत् । न च प्रत्यक्षे
नैतस्यैव सत्प्रतिपक्षितत्वमिति वाच्यम् । रजतेनावा-
यानुभवस्य सति रजतार्थिप्रवृत्तिविषयकस्मरणतावच्छे-
दिरेकप्राबल्यज्ञानविषयकत्वे तस्य प्राबल्यप्राबल्य-
भेदाग्रहस्य प्रबलप्रावल्याभासात् तस्य
दृष्टबाधकत्वेन तस्यैवानेन च प्रतिरोधसम्भवात् ।
अतोऽनात्मनो नाप्रत्यक्षप्रतीतिरनुमितिः । तथा च
शुक्तौ रजतज्ञानात् कथं प्रवृत्तिः प्रवृत्तिं प्रतीच्छा-
या इच्छां प्रति ज्ञानस्य च कारणत्वात् । ज्ञानेच्छाप्रवृ-
त्तीनां समानविषयकत्वनियमात् । यद्यपि शुक्तेः प्रतिष्ठा-
तीच्छया कदाचित् तथाऽप्यशांगतप्रवृत्त्याहि
कदाचिदेव तन्न बाधितप्रवृत्तिवत् प्रवृत्त्या । प्रकृते
इदं रजतमिति तु इदमंशाकारप्रतीत्या जिघृक्षा-
प्रयुक्तप्रवृत्तेः । अतः प्रवृत्तिहेतुतया प्रसिद्धा
प्रवृत्तिविशेष्यकरजतत्वप्रकारकज्ञानस्य कथमन्यथा-
व्याप्तिग्रहः इति चेदत्रोच्यते । रजतभेदाग्रहस्यैव
प्रवृत्तिहेतुत्वात् । ननु यदि निवृत्तिकारणीभूतभे-
दाग्रहाभावात् प्रवृत्तिः । तथा प्रवृत्तिकारणीभूता-
भेदाग्रहाभावान्निवृत्तिरपि स्यात् । यथा भेदाग्रहस्य
निवृत्तिकारणत्वं नेदं रजतमिति दृश्यते । तथा
ऽभेदाग्रहस्य प्रवृत्तिकारणत्वमिदं रजतमित्यनु-
भवे दृष्टमेव । ततश्च भेदाग्रहाभावेऽपि प्रवृत्तिकार-
णाभावात् प्रवृत्तिप्रतिबन्धेनाभिनिवृत्तिरपि स्यादिति
चेदितिचेन्न । निवृत्तिं प्रति भेदाग्रहाभावो न कार-
णम् । किन्तु रजतभेदाग्रहः । अरजतादेवेति रजत

र्थं तद्रूपसाधेऽपि तथाऽपि तद्विरोधेन निवृत्तिः । न
ना च प्रवृत्तिनिवृत्ती उभे एव एकस्य भेदाग्रहस्य साध्यता-
मिति चेन्न । च क्रियाविशेषाय नस्यात् भेदाग्रहविशे-
षाग्रहस्य च प्रवृत्तेः अनिष्टभेदाग्रहानिवृत्तेश्चासम्भ-
वदर्शनात् । किञ्चायाज्ञानसाधकं चापि प्रवृत्तिविशेषः ।
तत्र भेदाग्रहः च प्रवृत्तिसाधनं च योजकः । तद्विशेष-
स्य तत्र तद्विशेषज इति नसंशयं किञ्चित् । नचाधिकारेण च
क्रियाविशेषेण रागद्वेषादयः स्वरूपतः सम्भवन्ति । अपि
भेदाग्रहसाध्यानां तत्रापि च प्रवृत्तिसाध्यत्वादिति चेन्न । भे
दाग्रहेच वस्तुनि भेदग्रहणाकारान्तरेण भासमाने
स्वतन्त्रेणैव भेदाग्रहः स च प्रवृत्तिः । तथा भासमा
नेऽनन्यथासिद्धे भेदाग्रहः प्रवृत्तिरिति तस्य दोषा
भावात् । अन्यथा प्रवृत्तिविशेषप्रयोजकज्ञानभेदा
ग्रहत्वेन विशेषाणां सार्वत्रिकत्वेनाधिकारणत्वं स
कार्ये उक्तादिच सम्बन्धः चापूर्वत्वात् । ननु तथापि
यदा शुक्तौ रजतभेदाग्रहः । तदा तत्र शुक्तिभेदाग्रह
सोऽपि वर्तते । अतोऽनिष्टशुक्तिभेदाग्रहादपि
निवृत्तिः किमस्यादिति चेत् उच्यते अतोऽपि तदानीं शुक्तिभेदा
ग्रहानन्तरं शुक्तित्वेन पूर्वानुभवोऽपि शुक्तित्वस्य आस्वाद्यात् ।
शुक्तौ शुक्तित्वेन न प्रतीत इति पूर्वानुभव रजतरूपत्व
प्रतीतेरेव तथा कथञ्चिदपि यत्र । नहि रजतेत्वेन प्रीत्या
रजतविषया प्रवृत्तिः । अतः प्रकृते भेदाग्रहविशे
षो व्यापकीभूतोऽपि शुक्तौ शुक्तित्वं व्यापकं
इदमनिदमर्थं विशेषज इति प्रवृत्तिहेतुत्वे-
ऽपि इदमनिदमर्थं समानाधिकरणमिति भावः । अथ
सत्वे शुक्तिकादावपि रजतत्वज्ञाने पुनः रजतार्थिनः ता
पश्चादुकत्वकारकज्ञानसम्भवात् तेन च प्रवृत्तिर्न तत्र
भेदाग्रहाभावे च प्रवृत्तिः किमिति स्वतन्त्र इति चेत् श्रृ
णु । घटादिविशेष्यरजतत्वप्रत्यये निरजतत्वेन स्व
शुक्तौ निरजतस्य घटादित्वसाधनत्वनिष्ठत्वेन । अथैव

𑌦𑍇𑌹𑌾𑌤𑍍𑌮𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌨𑍁𑌗𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌯𑌥𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌸𑍍𑌵𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑌰𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵
𑌮𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌵𑌿𑌷𑌯𑍋 𑌨 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌹𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌸𑌾
𑌯𑌃 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑌾 𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌵𑌭𑌾𑌸𑌾𑌤𑍍 ।
𑌸𑌾 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑌨𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨
𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾
𑌦𑌿𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌤𑍍
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌪𑌰𑌤𑍋 𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌾𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌃 ।
𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌤𑌃 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑍌𑌗𑌤𑌾𑌃 ।
𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌪𑌰𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌾𑌰𑍍𑌕𑌿𑌕𑌾𑌃 । 𑌉𑌭𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸𑌕𑌾𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌤𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 ।
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑌗𑍍𑌰𑍀𑌜𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 ।
𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑌹𑌕𑍃𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌮𑌗𑍍𑌰𑍀𑌜𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 ।
𑌅𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌤𑍁 𑌦𑍋𑌷𑌜𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌪𑌰𑌤𑌃 ।

तिरेव भ्रान्तिरिति प्रवदन्ति । मायिनस्तु सदसद्विलक्षणा
निर्वचनीयख्यातिमेवाचक्षते । शुक्तिप्रदेशे नियताविद्याप्रस
[illegible]स्वभावेन अनिर्वचनीयं रजतं तदानीन्तनं
तदेवेदं रजतमिति भाति इति तेषां सिद्धान्तः । रजतत-
या शुक्तेर्ग्रहणादन्यथाख्यातिरेव भ्रान्तिरिति नैया-
यिकाः । विपरीतज्ञानस्य विषयमेव नास्तीति निर्विषयख्या-
तिरेव भ्रान्तिरिति बौद्धैकदेशिनः । निरधिष्ठानख्याति-
रेव भ्रान्तिरिति बौद्धविशेषाः । सत्ख्यातिकास्तु सर्व-
[illegible] विषयवैलक्षण्यप्रकारं समर्थयन्ति । आ-
रोपितनीलादिज्ञानं भ्रान्तिरिति ग्राह्याः । अत्र तेषां प-
क्षाणामन्यथाख्यातिमङ्गीकृत्य तत्प्रतिषेधेनैव
तत्प्रतिषेधं बोध्यम् । तत्र सिद्धान्तान्यथाख्यातिपक्षे इदं रजत-
मिति विवेकज्ञानमेव ज्ञानद्वयम् । अख्यातेरन्यथाख्याति-
भेदः । शुक्तौ रजतत्वप्रकारकज्ञानस्य प्रामाण्यम् ।
द्वितीये ज्ञानद्वयमित्येव प्रतीतिः । तत्र भ्रान्तिबाधयो-
र्व्यवस्था न स्यात् । अत्र तेषु तत्त्वप्रतीतिः तदा
अन्यथाख्यातौ प्रत्यक्षं इति । असत्ख्यातिवादेऽसत
असतः प्रतीतिः उक्तैवेति । भ्रान्ते भ्रान्तिबाध-
कत्वं प्रत्यक्षेऽपि न स्यात् । द्वितीये अन्यथाख्यातिः
शुद्धख्यातिवादेऽपि शुद्धस्यैव ज्ञानस्य सारः । किञ्च ज्ञा-
नद्वितीयं प्रतीतम् । तत्र भ्रमत्वप्रतिबाधकमेव न-
स्यात् । यद्यप्युक्तिप्रतीतिसत्त्वादन्यथाख्यातिः । अनिर्वच-
नीयख्यातिवादे निर्वचनीयत्वप्रतीतावनिर्वचनीयस-
त्वनिर्वचनीयत्वाभावः । निर्वचनीयत्वेन प्रतीतावन्यथा
ख्यातिः । अतः ख्यातित्रयेऽपि प्रत्यक्षविरोधः ।
विस्तरस्तु श्रीमद्भाष्यकारैः द्रष्टव्यः । सिद्धान्ते तु
शुक्त्यादौ रजताद्यवयवसद्भावात्तद्रजतावभासो यथार्थः ।
शुक्तिरजतयोरवयवसाम्येन [illegible] विशेषेण ग्र-
हणात् । तथा च ख्यातिसंवादितयथार्थख्याति-
सिद्धान्तः । यद्यप्यसत्ख्यातिवादे नास्ति ।

[illegible]

𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌵𑌿𑌶𑌦𑌾𑌵𑌭𑌾𑌸𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌯𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌿𑌕𑌵𑌿𑌶𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌵𑌭𑌾𑌸𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌰𑌹𑌿𑌤𑍇 𑌯𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌽𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌂𑌶𑍇 𑌵𑍈𑌶𑌦𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌶𑍍𑌚 । 𑌵𑌿𑌶𑌦𑌾𑌵𑌭𑌾𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌾𑌕𑍍𑌷𑌾𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑌾𑌮𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌦𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌕𑌿𑌂 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌿𑌕𑌮𑍇𑌵𑍋𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌅𑌤𑍍𑌰𑌾𑌯𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌯𑍋𑌤𑍀𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌹 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌃 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑌿 । 𑌨𑍈𑌵 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌪𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌸𑌦𑌾 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌃 । 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌈𑌶𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑌨𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌮𑍍 । 𑌯𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌸𑍍𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 । 𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌸𑌕𑌲𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌞𑍍𑌚 । 𑌸𑍋𑌽𑌕𑌾𑌮𑌯𑌤 । 𑌤𑌦𑍈𑌕𑍍𑌷𑌤 𑌬𑌹𑍁 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌯𑍇𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌃 । 𑌤𑌦𑌨𑍀𑌶𑍍𑌵𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑍇 𑌚 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌃 । 𑌅𑌵𑌾𑌪𑍍𑌤𑌸𑌮𑌸𑍍𑌤𑌕𑌾𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌭𑌗𑌵𑌤𑍍𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌧𑍀𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌅𑌵𑌶𑍍𑌯𑌮𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌚 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑌰𑍍𑌮𑌾𑌨𑍁𑌗𑍁𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌭𑌾𑌵𑌶𑍍𑌚 । 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌬𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌤𑍍𑌵𑌮𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌕𑌰𑍍𑌮𑌕𑍃𑌤𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌨 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌮𑍋𑌷𑌃 𑌪𑌾𑌪𑌾𑌨𑍁𑌰𑌾𑌗𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌂𑌕𑍋𑌚𑌨𑌂 𑌚 𑌦𑍃𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌜𑌨𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌜𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌯𑍋𑌗𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑍍 । 𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌸𑌜𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌮𑍍 । 𑌮𑌾𑌨𑌸𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌂 𑌸𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌸𑌹𑌕𑍃𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌮𑍍 । 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑌹𑌕𑍃𑌤𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌮𑍍 । 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌕𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌷𑌯𑌮𑍇𑌵 । 𑌪𑍍𑌰𑌥𑌮𑌾𑌕𑍍𑌷𑌸𑌨𑍍𑌨𑌿𑌪𑌾𑌤𑌸𑌮𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌯𑌂 𑌘𑌟𑌃 𑌘𑌟𑌮𑌹𑌂 𑌵𑍇𑌦𑍍𑌮𑍀𑌤𑍍𑌯-

नाशकहेतुत्वमपि सर्वेषां विशिष्टानामसम्भवात् । नहि च स्वरूपसम्बन्धातिरिक्तविशिष्टविषया बुद्धिर्जायत इति वाच्यम्: पारतन्त्र्येण वा स्वावयवान्तरेऽपि तथा चाश्रितज्ञानव्यवहारादेरुपपत्तेः । नच निर्विकल्पकज्ञानेन तस्य ग्रहणमिति वाच्यम् । तथा सति नैव विशिष्टसम्बन्धस्य तत्सम्बन्धग्रहणमिति वाच्यम् । सविकल्पकस्य तद्विषयविषयकत्वमपि तस्य ग्रहणानवच्छेदकत्वात् । चतुर्थतत्त्वाभिलाषोऽपि । किञ्च निर्विकल्पकं विशेषणविशेष्यसम्बन्धाद्यवगाहि नवा । प्रथमे सविकल्पकवन्निर्विकल्पकस्यापि विशिष्टविषयकत्वं स्यात् । द्वितीये सविकल्पकस्यापि विशिष्टविषयकत्वं न स्यात् । साक्षात्कारविशेषाभावात् । उत्तरत्र निर्विकल्पकस्य च प्रत्यक्षानुपपत्तिश्च स्यादेव प्रत्यक्षत्वात् । सामान्यलक्षणम् । अविशिष्टज्ञानविषयत्वादितस्यात् । यत्किञ्च । विशिष्टज्ञानस्य प्रत्यक्षस्य विशेषणविशेष्यज्ञानप्रत्यक्षत्वादेवोपपत्तेः तथा च स्वरूपसम्बन्धात्मकज्ञानप्रत्यक्षत्वमिति वाच्यम् । तच्च ज्ञानमविशिष्टविषयकमेव । तस्यापि विशिष्टत्वे विशिष्टज्ञानान्तरप्रत्यक्षत्वम् । एवं तस्यापीत्यनवस्थानं प्रसङ्गात् निरूपयते च स्वरूपसम्बन्धातिरिक्तज्ञानमविशिष्टविषयकं तदेव निर्विकल्पकमित्येतेनैव । किञ्च सामान्यप्रत्यक्षस्थलेऽपि सार्वजनीनप्रत्यक्षानुरोधेन शब्दं शृणोमीत्यादिविशिष्टबुद्धौ विशेषणज्ञानप्रत्यक्षत्वाभ्युपगमेऽपि तद्विशिष्टज्ञानस्य न तत्प्रत्यक्षत्वापेक्षा । यत्र विशेषणविशेष्ययोः सम्बन्धानां प्रत्येकं प्रत्यक्षस्थलम् । तत्र तदेव प्रत्यक्षं प्राक्ष्यादिविशिष्टबुद्धेरुपपत्तेः तत्र विशेषणज्ञानापेक्षा । अत एव तत्र चतुर्णामन्तरं चेत्तन्न । अत्र सामान्यविषयकत्वावच्छेदरहितत्वात् । विशेषणज्ञानप्रत्यक्षत्वं सम्बन्धित्वे

[illegible] ஸ்வரூபஸம்பந்தாதிக்ராஹிவிஶிஷ்டஜ்ஞாநேந ஸந்மாத்ரக்ராஹித்வ
[illegible] ப்ரத்யக்ஷஸ்ய ஸாக்ஷாத்ப்ரமாணதா । விஶேஷணஜ்ஞாநவிரஹ
[illegible] ப்ரத்யக்ஷத்வஸம்பவாத் ஸம்பந்தாபாவாத் விஶேஷண
[illegible] விஶிஷ்டப்ரத்யய விஶேஷண
ஜ்ஞாநபூர்வகத்வஸாத்யத்வேந விஶிஷ்டஜ்ஞாநத்வே
ஹேதௌ ஸந்மாத்ரே ப்ரத்யக்ஷஸ்ய ஸாத்யதாவ்யாபக
தா । ஸத்ஸாமாந்யஸ்யாபி ஸாக்ஷாத்வவிதி: । ஸம்ப்ரஜ்ஞாநேஷு
ஸிதாராச்ச । ஶ்ருதிரேவ ஸாக்ஷீதி விஶேஷப்ரதீதேஶ்ச ப்ர
தீதே: । அதோ ப்ரத்யக்ஷே ஸந்மாத்ரக்ராஹித்வம் । ஸாக்ஷ
ரஸ்ய ஸந்மாத்ரே ப்ரத்யக்ஷவிஶிஷ்டஜ்ஞாநே வ்யபிசாராச்ச ।
[illegible] ஸம்பந்தஸ்ய யோக்ய ஸந்நிதாநஸம்பந்தாபாவாத்
விஶிஷ்டவிஷயாணாம் ஸர்வேஷாம் ஸவிகல்பகத்வம் । நநு
[illegible] ஸாமாந்யவிஶிஷ்டவிஷயகாணாம் ததா ப்ரதீதே
ஸாமாந்யஸ்ய ப்ரத்யக்ஷத்வமிதி சேந்ந । தஸ்ய ப்ரத்யக்ஷாதி விஶி
ஷ்டேந ஸ ஸாமாந்யஸம்பந்தேந ஸாக்ஷாத்வேந ப்ரத்யக்ஷத்வாத்
ஸாக்ஷாத் । நநு விஶிஷ்டவிஷயகஸ்யாபி ஸாக்ஷாத்ஸம்ப
ந்தாவாந்தர விஶிஷ்டஸ்ய ப்ரத்யக்ஷத்வ ஸாக்ஷாதிதி சேந்ந ।
ஸ்வரூபத: விஷய ஸம்பந்தேந ப்ரத்யக்ஷத்வம் ஸாக்ஷாத்ஸாக்ஷாத் । ஏவமா
த்மநோ தேஹாதிவிஷய ஸம்பந்தேந ப்ரத்யக்ஷத்வே: । அத ஏவ விஶி
ஷ்டவிஷயகத்வம் । ஸவிகல்பகே தத்ஸாக்ஷ: । ஸம்ஸ்ருஷ்டஸாக்ஷாத்
நிர்விகல்பகமிதி ஸாக்ஷாத்ஸாக்ஷாத்வ: । அதோ நிர்விகல்பக
மபி விஶிஷ்டவிஷயமேவ । தஸ்ய நிர்விகல்பகஸமாநாதிகரண
யேந ப்ரதீத்யாத்மகஸ்வஸம்பந்தவிகல்பாஸம்பந்தாந்தரா ப்ரதீதா ।
அஸம்பந்தவிகல்பாநுவ்ருத்த்யாதி: । அநுவ்ருத்திஶ்ச ஸம்ஸ்தாந
ஸஜாத்யாதே: ப்ரத்யக்ஷஸ்ய வ்ருத்திதா । ஸா ச ஸவிகல்பகே
ஸாக்ஷாதே । ததாஹுர்யாமுநாசார்யா: ப்ரத்யக்ஷவிஶிஷ்டஜ்ஞாநம் நிர்விக
ல்பகம் । அபரேஷு ஶாஸ்த்ரந்யாயப்ரவ்ருத்திவிஶிஷ்டஜ்ஞாநம் ஸவிகல்பக
மிதி ததோபஹேது: । தத்த்வஸ்தத்ப்ரத்யக்ஷம் ப்ரமேயம் । ஶ்ருதார்த்த
ஸம்பந்தாக்ஷேப ப்ரமாணஸ்வரூபாணாம் । ஸ்மரணஸ்ய ப்ரத்யக்ஷ
ஜ்ஞாநேஷ்வ । ஶ்ருதஜ்ஞாநஸம்ஸ்காரஜந்யஜ்ஞாநமேவ ஸ்ம்ருதி ஸ்வஸ்யப்ரகாஶ

தேஷ்வேநாஸித்³த்⁴யாபாதநைகாந்திகத்வாத் । ஸர்வஜ்ஞஸ்யேஶ்வராதீ³நாமபி ஜ்ஞா
நாவஸ்தா²விஶேஷத்வாத் । ஜ்ஞாநேஸ்யா ஜ்ஞாநேந்த்³ரியப்ரத்யஹாரஸ்ய
ஸஹஜ்ஞாநகாரணத்வப்ரயுக்தமிதி ச ஹாந । ப்ரக்ருத்யா ஜ்ஞா
நகாரணம் ப்ரக்ருதேஃ । காரணத்வஞ்ச வ்யாபாரவத்காரணத்வம் ।
வ்யாபாரஸ்ய தஜ்ஜந்யத்வேஸதி தஜ்ஜந்யஜநகஃ । காரணத்வஞ்ச
நந்யதா²ஸித்³த⁴நியதபூர்வவ்ருத்தித்வம் । ராகா³தி³வ்யாபாரவ்யாப்தி
வாரணாய நியதேதி । ஸம்பந்த⁴ஸம்ப³ந்தா⁴தி³வ்யாப்திவாரணா
யாநந்யதா²ஸித்³தே⁴தி । காயஶ்ச ப்ராமாணிகப்ரதியோகி³ । தச்ச
ப்ரமாணம் ஶ்ருத்யாதி³பே⁴தே³ந ப³ஹுவித⁴ம் । தத்ர வ்யாபார
ஜந்ஸ்யா யாவத்ஸந்நிக்ருஷ்டஃ । ஸந்நிகர்ஷஃ ஸம்யோக³ஸம்யுக்தாஶ்ரய
ணமேதி । த்³ரவ்யப்ரத்யக்ஷே ஸம்யோக³ஃ । த்³ரவ்யப்ரத்யக்ஷே
ஸம்யுக்தாஶ்ரயணம் । கேசித்து ஸம்ஸ்ருஷ்டஸ்யேதி வாச்யப்ரத்யணா
நந்தரம் ஸம்ஸ்காரஜஸ்ம்ருதிதி ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாநப்ரஸஜ்ஞ ப்ரக்ருதே
ரீஹாஃ । தத³ஸத் । பரோக்ஷஜநகஸம்ஸ்காரஸ்ய ப்ரத்யக்ஷாஜந
கத்வாத் । அந்யதா² யதா²ர்த²ஸ்ம்ருதிரிதி காத்யாயநிக வாசஸ்பத்யணா
நந்தரம் யதா²ர்த²ஸ்ம்ருதிதி ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாநேபி ப்ரத்யக்ஷத்வ
ப்ரஸங்கா³த் । அத ஏவேந்த்³ரியஜந்யே ப்ரத்யக்ஷே ஜந்யத்வம்
பரோக்ஷஸ்யேதி போ³த்⁴யம் ।

இதி ப்ரத்யக்ஷநிரூபணம் ॥

ஶ்ரீஃ ॥

ஶ்ரீமதே ஶ்ரீலக்ஷ்மீந்ருஸிம்ஹ பரப்³ரஹ்மணே நமஃ ॥

அதா²நுமிதிநிரூபணம் ॥

அதா²நுமாநநிரூபணம் க்ரியதே । வ்யாப்திவிஶிஷ்டபக்ஷத⁴ர்மதா
ப்ரதிஸந்தா⁴நஜந்யம் ஜ்ஞாநமநுமிதிஃ । ஸந்தா⁴நாஜ்ஞாநஜந்ய
ஸம்ஶயாதி³ப்ரஸந்தா⁴நஜ்ஞாநேஷு ந விவக்ஷிதம் । தேந ஸம்
ஶயோத்தரப்ரத்யக்ஷே பராமர்ஶவ்யாவ்ருத்தாநுமிதிர் ஜ்ஞா
நஜந்யப்ரத்யக்ஷே நாதிவ்யாப்திஃ । தத்ர விஶேஷண ஜ்ஞா

[illegible]

தீகிர நூரோ நாதேவ । தேவலவா நூஜிக்ஷிஃ । நகநூரோநம் ப ரோ
ணபேவ நஹவதி । ப ரோணகேவஹி ப த்ருக்ஷாப த்ருக்ஷவிவாத
ஷ் ்ராக் । தயாஹி கிரநூரோதேநந விஶேஷஷாஜ் ்தே உக
ஸாரோந்ருஜ் । நதாவத்ஷாரோந ்ஜ் । வ ்ராவ்திரு ஹணதபாயாபேவ
த ்யஷ்ாஞெ வஹ் ்ராதிஸிஜ ்ர ஸிஜஸாயநதொஷாக் । நஜ
கிஶேஷஷாஜ் ்ஃ । தத வ ்ராவ்திரு ஹாஹாவாக் । (ஶேஹா) கி
ஶேஷேzநூஹரோஹாவாக் ஸாரோதேந ் ஸிஜஸாயநாக் । தஅ
தொzநூவவஹகாதநூரோநகயா கூதஃ । விஶேஷேநூஹரோ
ஹாவாக் ஸாரோதேந ் ஸிஜஸாயநாக் । ஐநூரோஹஜ்ஞபதேzஷி
ஹிரஹ்ா வாதிதஹிநஃ । ஐதி । ஐநூரோந ப்ாரோண ்மிராஸக வா
பூாகாதிஹாஷணாவ் । கிஹ வ ்ராவ்ரேவாநூரோநஸ ் ஜீவா
தூஃ । ஸவ ஸவபூயா நஸம்ஹவதி । ஸம்பந்ஷ்ரு ஹாஸம்ஹவாக்
கதிவயவ ்க்திதபூதேநந ஸம்பந்ஷ்ரு ஹஷூ வ ்ஸிவாரிஸா
யாரணஃ । ஸகுவ ்ராப ்வ ்ராவகதபூதேநந ஸம்பந்ஷ்ரு ஹ
ஷஸவபூஜேஜ்நந கதபூூஶக ்ஃ । யதி ஸவபுஜ்ஷஸபாநுஜெதீ
தஹபூ ்நூரோந தேநஷ்ஹ ்ஜ் । தயாவி ஹஞ்ரியோ தபூ
தேநந வ ்ராவேஜ்ரவ ்ஸிவரிதகவஸிஜிரிதி வெஹ । ஶதஶஷூஹ
வாரதபூதேநzவி வாயிபூவகவொஹமெவ ்கயொஹீபூரக
ரண ்ராஜள வ ்ஸிவாரதபூநாக் । ஐதொzநூரோந ஹப ரோண
ஜிதிவேதூவ ்தே । வனவரநூரோநப ரோணமிராகரண ப வ ஜ
தாநாரயரூதேஷாஷஃ கிரநூரோநரஞ்ஜகஃ । உத தகபூரஞ்ஜ
கஃ । ஐய நிரபூஞ்ஜகஃ । நாஹ ்ஃ । ஐநூரோந ப ாரோண ்மிரா
கரணயாூகீநாஹிரபூஞ்ஜகேநந தகப ாரோண ்ஸ ் ஸூஷிர
காக் । நாத ் ஷிதீயள । ஐநூரோநதகபூயொவபூ ்ராவ்ஸாவெ
க்ஷகேந தத்ராவ ்ூக்ஷதஞ்ஜைணப ஸக் ்ர ரஞ்ஜமேஶயி
மெ ்ந தாஹ ்ரரநூரோநப ாரோண ்மிராகரணாஸம்ஹவாக் ।
யகவூநஷாரோதேந ் ஸாஜெ் ஸிஜஸாயநதொஷஜத்்ூக்ஜ் ।
ததநஷ ்ூவஹரோதேவ மிரஷ்ஜ் । யதவி விஶேஷேzநூஹரோ
ஹாவஜத ்ூக்ஜ் । ததவி விஶேஷவ ்ராவேஜ்ரநூரோநாஜ்கா
ஷீகாராதேவ மிரஷ்ஜ் । ஸாரோந ்வ்ராவேஜ்ரேவ பக்ஷயரபூதா

𑌸𑌹𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌨𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌵𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌮𑌾𑌣𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌸𑌾𑌧𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑍇 । 𑌏𑌵𑌮𑌨𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌕𑍂𑌲𑌯𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌕𑍍𑌰𑌮𑌶𑌜𑍀𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌯𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌷𑍁 𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌸𑌂𑌭𑌵 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌃 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑍇𑌵𑌲𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇 । 𑌉𑌤 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑍇𑌵 𑌤𑌦𑌪𑌿 𑌕𑌿𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌬𑌾𑌧𑌃 । 𑌉𑌤𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 । 𑌉𑌤𑌾𑌗𑌮𑍇𑌨 । 𑌆𑌦𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌾𑌹𑌾𑌸𑌕𑌾𑌹𑌾𑌸𑍍𑌯𑍇𑌵𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌶𑌯𑌾𑌤𑍍𑌮𑌕𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌕𑍇𑌵𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌹𑌤𑌕𑌾𑌦𑌯𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌬𑌾𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌬𑌾𑌧𑍇 𑌧𑌾𑌮𑌾𑌰𑍍𑌧𑍇𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌪𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌕 𑌦𑌷𑍍𑌪𑍍𑌰𑌶𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌅𑌤𑌿𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌦𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌬𑌾𑌧𑌾𑌧𑍋𑌮𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌦𑍍𑌹𑍃𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌣𑌕𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌬𑌾𑌧𑌮𑌹𑍍𑌯𑌪𑌗𑌮𑍍𑌮𑌾𑌃 । 𑌧𑌾𑌵𑌤𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌹𑌾𑌨𑌿𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌬𑌾𑌧𑌾𑌵𑌿𑌷𑌯𑍇𑌨𑌕𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌸𑌦𑍍𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌵𑌾𑌲𑍇𑌕𑍍𑌷𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌬𑌾𑌧𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌃 । 𑌕𑍍𑌲𑍃𑌪𑍍𑌤𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯 𑌬𑌾𑌧𑌕𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌦𑌙𑍍𑌗𑌭𑍂𑌤𑌕𑍇𑌵𑌲𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌃 । 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌮𑌤𑍇𑌰𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌤𑍍𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌕𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌸𑌾𑌧𑌕𑌕𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌵𑌨𑍍𑌹𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍁𑌮𑌿𑌤𑍌 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌤𑌦𑌭𑍂𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌨𑍍𑌧𑌾𑌦𑍍𑌯𑍋𑌦𑌭𑍂𑌶𑌭𑍂𑌨𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌯𑍋𑌦𑌶𑌭𑍂𑌨𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌂 𑌨𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌸𑍍𑌸𑌵𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌤𑌾𑌹𑌕𑌾𑌦𑌿𑌭𑍇𑌦 । 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌯𑌦𑍍𑌯𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌭𑍂𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌕𑌿𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 । 𑌉𑌤 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌦𑍌 । 𑌨𑌾𑌦𑍍𑌯𑌃 । 𑌮𑌹𑌾𑌨𑌸𑌾𑌦𑌿𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌶𑍇 𑌯𑌦𑍍𑌭𑍂𑌮𑌾𑌦𑍌 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌨𑍁𑌦𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌃 । 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌥𑌧𑍂𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌤𑌯𑌾𑌽𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌷𑍍𑌟𑌿𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌦𑌯𑌦𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑌕𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌶𑍍𑌵𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿

𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌨 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧-
𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇𑌨 𑌹𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾
𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤𑍇 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌰𑍍𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌨𑍋𑌤𑍍𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤
𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌶𑌯𑍇𑌨 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍌 𑌤𑌰𑍍𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃
𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌕𑌤𑌰𑍍𑌕𑍋𑌪𑍋𑌦𑍍𑌬𑌲𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯
𑌨𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿𑌃 । 𑌯𑌥𑌾𑌹𑍁𑌰𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌿𑌦𑌃 । (𑌶𑍍𑌲𑍋) 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌚𑍇𑌦𑌨𑍁𑌮𑌾
𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌨 𑌚𑍇𑌚𑍍𑌛𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌤𑌤𑌸𑍍𑌤𑌰𑌾𑌮𑍍 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌾𑌵𑌧𑌿𑌰𑌾𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌤
𑌰𑍍𑌕𑌃 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌵𑌧𑌿𑌰𑍍𑌮𑌤𑌃 ॥ 𑌅𑌸𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 𑌸𑌣𑍍𑌡𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌶𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿
𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌣𑍍𑌡𑌿𑌕𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑌰𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰
𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌬𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾 । 𑌤𑌥𑌾𑌚 𑌦𑍇𑌶𑌾𑌙𑍍𑌕𑌰𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌯𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌮𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯
𑌵 । 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌤𑌦𑌾 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌨𑌮𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤
𑌏𑌵 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌾𑌵𑌧𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌶𑌙𑍍𑌕𑍋𑌦𑌯𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌘𑌾𑌤𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌮𑍇
𑌸𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌵𑌰𑍍𑌤𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌰𑍍𑌕𑌃 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌵𑌧𑌿𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌶
𑌙𑍍𑌕𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌤𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌰𑍍𑌕𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌪𑍈𑌤𑌿 । 𑌧𑍂𑌮𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌰𑍍𑌮𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁
𑌯𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿 । 𑌤𑌦𑌿𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌤𑌦𑌨𑍁𑌦𑌯𑌤𑌿 । 𑌨𑌨𑍁 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂
𑌨𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌂 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌵𑌗𑌾𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿
𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌹𑌿 𑌵𑌹𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌭𑌾𑌵𑌵𑌤𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍍 ।
𑌨𑌚 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌵𑌗𑌾𑌹𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌶𑌾
𑌹𑌿 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌿𑌯𑌵𑌹𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌾𑌵𑌗𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌨𑌚
𑌸𑌾 𑌤𑌦𑌭𑌾𑌵𑌜𑌾𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌧𑌰𑍍𑌮𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌭𑌾𑌵
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂𑌹𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌶𑌾𑌹𑌿 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌿𑌯𑌂
𑌵𑌹𑍍𑌨𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍 । 𑌸𑌚 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌕𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌪𑌾𑌰𑌃 । 𑌤𑌜𑍍𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌯𑌤𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌨𑌾𑌶𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌕𑌥𑌮𑍍𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌵𑌗𑌾𑌹𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑌵𑌗𑌾𑌹𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌤𑌾 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌯𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌤𑍁 । 𑌅𑌤𑌃 𑌅𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌵𑌤𑌪𑍍𑌰
𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌂
𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌕𑌂 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌧𑌿𑌕𑌦𑍇𑌶𑌕𑌾𑌲𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿
𑌕𑌮𑍍 । 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌨𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌸𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌮𑍍

यत्रापि वह्निमत्त्वं वृत्तिचारिणि वह्नावतिव्याप्तेः ।
वह्न्यत्र सामानाधिकरण्याभावात् प्रतियोगित्वात् । किन्तु
साध्याधिकरणनिष्ठाभावप्रतियोगित्वम् । अत एव यत्र
मात्सर्येण साध्याधिकरणवृत्तिनिष्ठाभावप्रतियो-
गित्वात्साध्यस्य । यत्रापि वह्निमत्त्वं नातिव्याप्तिः ।
यत्राधिकरणयोरैक्यं निष्ठाभावप्रतियोगित्वाभा-
वात् वह्निसाध्यव्यापकत्वं व्याप्यानुकूलत्वं द्विकल्पः ।
तत्र हेतुसामानाधिकरण्यात्यन्ताभावाप्रतियोगित्वम् ।
तादृशव्यापकसामानाधिकरण्यं वा व्याप्तिः । अथवा सा-
ध्येन सह हेतोर्निरुपाधिकसम्बन्धो व्याप्तिः ।
साध्यव्याप्तिः हेतोः उभयरूपेण व्यवस्थितत्वात् गृहीतस्य
स्वरूपेण गृह्यते । निरुपाधिकसम्बन्धस्य ज्ञेयत्वादुपा-
धिनिरूपणं साधनाव्यापकसाध्यसमव्याप्तः । साध्यसमव्याप्त
उपाधिरित्युक्ते सावयवत्वानित्यत्वसाध्यके कृतकत्वस्यो-
पाधिः स्यात् । अतः साध्यव्यापकत्वे सतीति । सावयवत्व-
मस्य कृतकत्वेन साध्यव्यापकत्वात् तस्य नोपा-
धित्वम् । तावन्मात्रोक्ते कृतकत्वानित्यत्वसाध्यके सा-
वयवत्वस्योपाधिः स्यात् । अतः विशेषणद्वयनिवेशः ।
अनित्यत्वे गुणक्रियादिषु सावयवत्वाभावात् तस्य
न साध्यव्यापकत्वमिति न दोषः । वह्निमान् धूमादित्यत्र
पक्षेतरत्वस्य व्यभिचारवारणाय समशब्दः । वह्नि-
समव्याप्यत्वे पक्षेतरत्वस्य व्यापकत्वात् । तथा च
साधनवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितावच्छेदकत्वसामा-
नाधिकरण्ये व्याप्यत्वे व्याप्तिरभावाप्रतियोगितानवच्छेदक-
साध्यतावच्छेदकावच्छिन्नसाध्यसामानाधिकरण्यात्यन्ताभावा-
प्रतियोगितानवच्छेदकयद्धर्मावच्छिन्नं तदुपाधिरित्यर्थ-
नायातः । अनेन साधनाव्यापकत्वसिद्धिः साध्य-
व्यापकत्वमुपाधिः । इत्यत्र धूमाद्वह्निमानित्यत्र वह्न्यु-
व्याप्तिवारणाय साधनाव्यापकत्वेति । वह्नि-
व्याप्यसाध्ये तु व्याप्तिवारणाय विशे-

[illegible]

त्रैव [illegible] समावेश[illegible]यो[illegible]तया प्र[illegible]विषया । अतो नास्य साधनव्यापकत्वम् । तथा च [illegible]सन्दिग्धोपाधिः । द्वितीयो यथा । सर्वमित्रातनयानां श्यामानां [illegible] मित्रातनये मित्रातनयत्वेन श्यामत्वे साध्ये शाकाद्याहारपरिणतिविशेष उपाधिः । तत्र पक्षे निरुक्तोपाधिसत्त्वे साध्यव्यापकत्वमप्यभावेन व्यापकत्वमिति व्याप्तिसन्देहात् सन्दिग्धोपाधिः । अस्य बाधोन्नायकत्वेन दूषकत्वम् । तथाहि । [illegible] । [illegible]साधनत्वव्यापक[illegible]भाववत्त्वात् व्यापकाभाववतो व्याप्याभावावश्यंभावात् । एवं व्यभिचारोन्नायकत्वेनापि दूषकत्वम् । यथा धूमवान् वह्नेरित्यत्र वह्निर्धूमव्यभिचारी धूमव्यापकार्द्रेन्धनव्यभिचारित्वात् । यद्व्यापकव्यभिचारी तत्तद्व्यभिचारी घटत्वव्यापकपृथिवीत्वव्यभिचारिजलत्वस्य घटत्वव्यभिचारित्वम् । तदेवं व्याप्तिपक्षधर्मताविशिष्टो हेतुस्सद्धेतुः । तद्भिन्ना हेत्वाभासाः । सन्दिग्धसाध्यवान् पक्षः । यथा धूमेन वह्नौ साध्ये पर्वतः । निश्चितसाध्यवान् सपक्षः । तत्रैव महानसः । निश्चितसाध्याभाववान् विपक्षः । तत्र महाह्रदः । स चायं हेतुर्द्विविधः । अन्वयव्यतिरेकी केवलान्वयी चेति । तत्रान्वयेन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमानन्वयव्यतिरेकी । हेतुसाध्ययोर्व्याप्तिरन्वयव्याप्तिः । साध्याभावहेत्वभावयोर्व्याप्तिर्व्यतिरेकव्याप्तिः । यथा यत्र धूमस्तत्राग्निर्यथा महानस इत्यन्वयव्याप्तिः । यत्र वह्न्यभावः तत्र धूमाभावः यथा महाह्रद इति व्यतिरेकव्याप्तिः । उभयव्याप्तिमान्धूमोऽन्वयव्यतिरेकी । अन्वयमात्रव्याप्तिमान् केवलान्वयी । यथाभिधेयत्वे साध्ये प्रमेयत्वम् तत्र साध्याभावहेत्वभावयोरभावात् व्यतिरेकव्याप्तिविरहः । ननु केवलव्यतिरेकिहेतोः

साक्षात् कथं हेतोर्व्याप्तिसिद्धिरिति चेत् । केवलव्यतिरे-
किहेतोरसिद्धेः । ननु च पृथिवीतरेभ्यो भिद्यते गन्ध-
वत्त्वात् । यदुक्तसाध्यकं न भवति तदुक्तसाधकं न भवति ।
यथा तेज इति व्यतिरेकिहेतावुक्तमिति चेत् । साध्या-
प्रसिद्ध्या तदनन्वयासम्भवात् । तथाहि व्यावृत्तिलक्षणे
साध्ये पक्षवृत्तित्वाभावस्य साध्यान्तरे व्यावृत्तत्वसाध्य-
साध्यनिरूपकत्वाभावप्रसङ्गात् साध्यप्रसिद्धौ तत्सम्भ-
वात् । साध्यज्ञानं चावश्यकम् । यदि च पक्षे ज्ञातसाध्य-
स्य तदा सिद्धसाधनम् । सपक्षेऽन्वयिव्यतिरेकित्वापत्तिः ।
विपक्षे ज्ञातसाध्यस्य बाधः । अप्रसिद्धसाध्यकत्वेन तत्र
हेतुसाध्यव्याप्तिसिद्धौ साधकाभावेन साध्यप्रसिद्धि-
पक्षव्यावृत्त्यादिकम् । अतः केवलव्यतिरेकी नोपपद्यते ।
ननु यत्र व्यतिरेकिणि साध्यं साध्याभावः । तत्र व्य-
तिरेकप्रमाणासम्भवः । व्यतिरेकव्याप्त्यासाध्याभावेन
साध्यस्य व्याप्तिग्रहणं विना सिद्धेः । व्याप्तिग्र-
हस्य पक्षादौ सपक्षे व्यसिद्धेः । यत्र साध्याभावः साध्यं
तत्र साध्याभावो व्यतिरेकः । स च नव्याप्तिग्रहे ह-
ेतोर्पक्षः साधकात् सतः च तीतः । अन्वयसाध्यकव्य-
तिरेकिवाक्यः । तदेतादृशतया व्याप्तिग्रहणेन
ननु साध्यं तत्साध्याभावसाधकात् तद्व्यतिरेकेण
साध्याभाववत् । तत्साध्याभावसाध्यव्यतिरेकस्य
व्याप्तिग्रहनिरपेक्षग्रहणसम्भवात् । तदेतेन हे-
तोर्व्याप्तिग्रहणं यथार्थज्ञानमिति चेत् । व्यतिरेकस्य
साधकस्येतरव्यतिरेकव्याप्तिकथनावश्यकत्वं साध्या-
भावाभावेन कथनावश्यकतया साध्यप्रसिद्धिस्त-
दसिद्धेः । अन्यथा साध्यप्रसिद्धेः केवलग्रहणव्यति-
रेकव्यवहारानुपपत्तेः । तथा च साध्याभावेन साध्या-
भावेन व्यतिरेकस्य साध्यविरोधिने ग्रह-
णासम्भवात् साध्यप्रसिद्धितदसिद्धेः । साध्यज्ञा-
नपक्षादौ पक्षतावच्छेदकविशिष्टत्वात् । अतो व्याप्तिग्राहके

व्यतिरेकव्याप्तिज्ञानात् । केवलव्यतिरेकव्याप्तिसंबन्धाज्ञ-
नेऽपि व्याप्तिः । अन्वयव्यतिरेकीति सम्बन्धयानः । अ-
न्वयव्यतिरेकव्याप्त्युपजीवकत्वनिर्णयात् । केवलान्वयव्याप्तिर्वि-
शिष्टः । यत्र निरुपाधिकत्वादिनिर्णये स्वकोटिप्रयोजकत्वं
भवति स प्रयोजकोऽप्रयोजकश्च । केवलव्यतिरेकिस्थले
साध्याभावव्यापकाभावव्यापकाभाववत्त्व । अयं पृथिवीति
व्यवहर्तव्य इति व्यवहारसाध्यकः । इतरेभ्यो भिद्यत
इति व्यवहारसाध्यक इति हेतुः । ननु केवलव्यतिरेक्या-
देः सत्प्रतिपक्षं निष्प्रयोजनं स्यात् । (शङ्का) व्या-
वृत्तिर्व्यवहारो वा लक्षणस्य प्रयोजनमिति लक्ष-
णस्य प्रयोजनं व्यावृत्तिर्व्यवहारो वा । केवलव्यतिरे-
क्यनुमानसाध्यकत्वात् । पृथिवीतरेभ्यो भिन्नः साधना-
दिकत्वात् अयं पृथिवीति व्यवहर्तव्यः साध्यसाधनादिकत्वात् । यदेव
वं तदेवं यथा जलादिरिति लक्षणाव्याप्तिः । अतो व्यतिरेकिहेतुर्व्याप्यहेतुरिति चेन्न । अन्या-
योपन्यासप्रयुक्तेष्वेव लक्षणेषु तथैव तत्प्रयोज्यत्वा-
त् । तथाच लक्षणव्यावृत्तिरेव हेतुव्यावृत्तिरिति नाम
नवाच्यं नावशिष्यते । लक्षणव्यावृत्तेरेव लक्षण-
व्यावृत्तव्यासाधने शुक्ताशुचिपदार्था लक्षणानिर्णीतिः हेतोः
सङ्ग्रहीतादिरूपप्रयुक्तानुरूपा साधारणं संगृहीतं सिद्ध्यति । अन्य-
सिद्धत्वं च पूर्वत्र हेतुलक्षणात् । प्रमाणव्यवहार-
णयोरुपयुक्तत्वं एव विशिष्टात्वव्याप्य निवर्तकत्वात् ।
अथवा लक्षणानामनयोर्व्याप्तिः । तथाहि जलव्यति-
रिक्ततया संवृत्तिविशिष्टा व्याप्तिर्यादृशी युक्तिः ।
तत्रैव दृष्टान्तीकृत्य सामान्यविशेषव्याप्तिरिति व्यति-
रेकव्याप्तनियतत्वाभावेऽपि अयमेव पक्षतापत्तेः । प्रा-
गेव व्यवहारानुसारिणा लक्षणेन प्रतिपादिताः पार-
मार्थिकाः पदार्थाः प्रत्यक्षविशेषेण लक्षणानुसा-
रेणायुक्तत्वं प्रयुञ्जन्ति । अतो लक्षणे व्यतिरेक
व्यतिरेकस्यानुमानमेव । किञ्च व्यावृत्तिव्यव

हारो वा लक्षणस्य च योजनीयत्वाच्च । उभयोरपि
न सम्भवति । प्रामाणिकेन घटादिव्याप्तिव्याप्यजातिभेदसा
धनभेदश्च । तेषु प्रत्यक्षत्ववत् जातिभेदसिद्धेः ।
यत्रापि घटपटादिषु जातिभेदसिद्धिः । तथाऽपि यावन्ति
पारमार्थिकानि वस्तूनि प्रमाणानुगुणानि तत्सर्वाणि प्र
तीतानि विप्रकृष्टानि च तेषां परमार्थत्वेन जातिविलक्षण
त्वमेव सिद्धम् । तत्रानुवर्तमानाकारेणैव सा जातिरिति
सिद्धा वृत्तिः । किं च सत्त्वे च साम्यं साम्यते ।
उत्पत्तौ सत्त्वे च ... च सच्चिद्रूप सत्त्वविलक्षणा
ध्यान्याप्याप्तसेन तक्तोऽपि त्रयाणामपि सत्त्वमिति क्षणिकलक्ष्या
वृत्तया च सत्त्वमेव । तथा चानुगतमवशिष्यते व्या
वृत्तरूपानुगतमाकारः सिद्धेऽपि च सत्त्वविशेषाणामनुग
तानुगतं सत्त्वम् । नहि सत्त्वे जातिर्भवति अनु
गतं प्रतीयते । एवं व्यवहारेऽपि । तथाहि व्य
वहारोऽपि सत्त्वे सत्त्वप्रत्ययः सत्त्वविशेषणम् ।
पक्षेऽप्ययं प्रतीति व्यवहारत्वात् अनुगतादिप्र
त्ययानां प्रयोज्यते । तच्च सत्त्वैव घटादौ । अन्य
था अत्राऽपि प्रतीतिव्यवहारनियमे सत्यपि सत्त्व
त्वं जातित्वव्यवहारत्वं अनुगताः । एवमपि प्र
तीति व्यवहारत्वं सामान्यादिति विशेषानुगतं
प्रवर्तते । एवं व्यवहारे लौकिकव्यवहारविषयत्व
प्रतीतिः लौकिकव्यवहारादेव सत्त्व व्यवहारनियमे
सत्त्वेऽपि अनुगतेन । तथा च व्यवहारस्य लौकिकसत्त्वप्रत्य
वृत्तिलक्षणेऽपि व्यवहारव्यावृत्ति प्रवर्तमाना च व्याव
र्तितव्यवहारो वा सत्प्रत्ययलक्षणं योजनं सम्भवतीति
सिद्धम् । कथं तर्हि लक्षणेन तदनुव्यवसायेन स
त्त्वेऽपि क्रियते । अनादिसिद्धव्यवहारस्य प्रयोजकत्वात्
प्रत्यक्षेण प्रतिपन्नानामिति गृहाण । नन्वेवं न्यायशा
स्त्रविरोधोऽपि कथं परिह्रियते । न्यायशास्त्रस्य प
रोक्षेषु विप्रतिपन्नेषु प्रमाणन्यायनिरूपणेऽपि

𑌯𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂
𑌪𑍁𑌰𑌾𑌣𑍇𑌤𑍍𑌯𑌨𑍇𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌨 𑌤𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑌪𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌣𑍀𑌤𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯
𑌵𑍇𑌦𑌾𑌙𑍍𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌙𑍍𑌗𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨
𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍁𑌨𑌃 𑌕𑌥𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍇𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑍇𑌵𑌂 𑌤𑌦𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌂
𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌬𑍋𑌧𑌾𑌯𑌨𑌮𑍁𑌨𑌿𑌪𑍍𑌰𑌣𑍀𑌤𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌮𑍇𑌵 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍇
𑌵 𑌹𑌿 𑌯𑌾𑌮𑍁𑌨𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌮𑍍 । 𑌨 𑌚𑌾𑌕𑍍𑌷𑌪𑌾𑌦𑌂 𑌪𑌰𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌯𑌂 𑌮𑌾𑌮𑌕𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍋 𑌨𑌯𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌨𑍍𑌮𑌾𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌮𑌾𑌮𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨
𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌜𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑌸𑌙𑍍𑌗𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌣𑌾𑌦𑌲𑍋𑌕𑌾𑌯𑌤𑌾𑌦𑌿
𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌿𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾𑌽𑌕𑍍𑌷𑌪𑌾𑌦𑌪𑍍𑌰𑌣𑍀
𑌤𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌶𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌰𑌮𑌪𑌿 𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑍍𑌯𑌮𑍇𑌵 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌂 𑌧𑍂𑌮𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯
𑌮𑌨𑍍𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌪𑌰𑌿𑌶𑍇𑌷𑌿
𑌤𑍇 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑌾𑌕𑍍𑌷𑌪𑌾𑌦𑌸𑍂𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌮𑍇𑌵 । 𑌤𑌚𑍍𑌚
𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌪𑌰𑌿𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌵𑌨𑍁𑌸𑌨𑍍𑌧𑍇𑌯𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌤𑌤𑍍 ।
𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍋𑌪𑌾𑌯𑌃 𑌕 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍍𑌭𑍂𑌯𑍋 𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿
𑌰𑍍𑌗𑍃𑌹𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑌿 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌿𑌦𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌦𑌃 । 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑌕𑍃𑌦𑍍𑌦
𑌰𑍍𑌶𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌗𑍃𑌹𑍍𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃 । 𑌭𑍂𑌯𑍋𑌦
𑌰𑍍𑌶𑌨𑌂 𑌕𑌿𑌮𑌰𑍍𑌥𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌨𑌿𑌵𑌾𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌤𑌰𑍍𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌿𑌂 𑌫𑌲𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰
𑌶𑌙𑍍𑌕𑌾𑌨𑌿𑌦𑌾𑌨𑌭𑍂𑌤𑍋𑌪𑌾𑌧𑌿𑌨𑌿𑌰𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌯𑌥𑌾
𑌽𑌪𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌨𑌸𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌧𑍂𑌮𑌯𑍋𑌰𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍋𑌽𑌸𑍍𑌤𑍁 ।
𑌨 𑌤𑍁 𑌸𑌕𑌲𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌧𑍂𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰
𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑌮𑌵𑍇𑌤𑌜𑌾𑌤𑍍𑌯𑌾
𑌶𑍍𑌰𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌧𑍂𑌮𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂
𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌿𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌦𑍍𑌬𑌾𑌧𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌨𑌿𑌕
𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑍋𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌚 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇
𑌤𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑌾 𑌚 𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 𑌸 𑌸𑌦𑍍𑌧𑍇𑌤𑍁𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌰𑌵𑌿𑌹𑍀𑌨𑌾 𑌹𑍇𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌸𑌾𑌸𑍍𑌤𑍇 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌵𑌿
𑌧𑌾𑌃 । 𑌅𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍈𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑌸𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌾𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿

𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌷𑌯𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍋 𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 । 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍋 𑌯𑌥𑌾 𑌜𑍀𑌵𑌨𑍍𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌃 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌃
𑌸𑌃 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌿𑌦𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌜𑍀𑌵𑌨𑍍𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵
𑌰𑍂𑌪𑌃 । 𑌸 𑌚 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 । 𑌅𑌯𑌂 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌰𑍂𑌪𑌤𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌃 । 𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾
𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍋 𑌯𑌥𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑍂𑌪
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌨𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 । 𑌤𑌚𑍍𑌚
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 । 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌰𑌵𑌯𑌵𑍈𑌕𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌅𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌰𑍂𑌪𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 । 𑌲𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑌸
𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌯𑌾𑌗𑍀𑌯𑌹𑌿𑌂𑌸𑌾
𑌅𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌨𑌂 𑌹𑌿𑌂𑌸𑌾𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌰𑌾𑌗𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌹𑌿𑌂𑌸𑌾𑌵𑌤𑍍 ।
𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌷𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌮𑍁𑌪𑌾𑌧𑌿𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯
𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌨𑌿𑌷𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵
𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌸𑍋𑌪𑌾𑌧𑌿𑌕𑌃 । 𑌅𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵
𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌸𑌾𑌧𑌨
𑌸𑍍𑌯𑍋𑌪𑌾𑌧𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌃 । 𑌅𑌯𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑌾𑌧𑌕𑌹𑍇𑌤𑍁𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾
𑌯𑌤𑍍𑌵𑌃 । 𑌅𑌯𑌮𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾
𑌧𑍍𑌯𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌤𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑌹𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍈𑌕𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌕𑍋
𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑌃 । 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍀 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌨𑍀𑌤𑌿 । 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂
𑌪𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍇
𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍇 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌸𑌙𑍍𑌗𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌏𑌵𑌂
𑌚 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌸𑌤𑍋𑌰𑍍𑌬𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌸𑌦𑌾 । 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌚 𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌸𑍍𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌯𑌮𑍇𑌨 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌤𑍍 । 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌤𑍀𑌯𑍋 𑌯𑌥𑌾 । 𑌜𑍀𑌵𑍋
𑌽𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌃 𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸
𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌚 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌲𑌕𑍍𑌷
𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑍈𑌵 । 𑌏𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍋 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌸𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌚 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁

𑌪𑌕𑍍𑌷𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿 𑌅𑌯𑌮𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑍀𑌨𑌃 । 𑌸𑌪𑌕𑍍𑌷𑌵𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌯𑍋
𑌕𑍇𑌨 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨𑌾 𑌕𑍍𑌵𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌸𑌿𑌷𑌾𑌧𑌯𑌿𑌷𑌿𑌤𑍇 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑍇 𑌤𑌦𑌨𑍍𑌯𑍇
𑌨 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨𑌾 𑌤𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌸𑌾𑌧𑌕𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋
𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌃 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍋𑌽𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌶𑌬𑍍𑌦
𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑍍𑌸𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌃 । 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤
𑌰𑍇𑌣 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌸𑍍𑌸 𑌬𑌾𑌧𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌰𑌨𑍁𑌷𑍍𑌣𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌾𑌜𑍍𑌜𑌲
𑌵𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌨𑍁𑌷𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵 𑌉𑌷𑍍𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇𑌣 𑌗𑍃
𑌹𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌏𑌵𑌂 𑌮𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍋𑌽𑌜𑍍𑌞𑌪𑍍𑌰𑍋𑌤𑌨𑌕𑌾𑌦𑍍𑌬𑍋𑌧𑌕𑌨𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌹𑌾𑌰𑌵𑌤𑍍𑌸𑌂𑌕𑌲𑍍𑌪𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌤𑌚𑍍𑌚 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌃 𑌪𑌶𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿
𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿𑌵𑌿𑌰𑍁𑌦𑍍𑌧𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌹𑍇𑌤𑍋𑌰𑍍𑌬𑌾𑌧𑌿𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌯
𑌮𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌶𑍂𑌨𑍍𑌯𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌨𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌾
𑌧𑍍𑌯𑌾𑌯𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌬𑌾𑌧𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌾
𑌧𑌨𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌹𑍁𑌃 । 𑌪𑌰𑌾
𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑍁𑌮𑌾𑌨𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌚𑍇𑌤𑌿 । 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂
𑌸𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 । 𑌪𑌰𑌾𑌰𑍍𑌥𑌂 𑌪𑌰𑌾𑌨𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰
𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌵𑌯𑌵𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌮𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌹𑍇𑌤𑍂𑌦𑌾𑌹
𑌰𑌣𑍋𑌪𑌨𑌯𑌨𑌿𑌗𑌮𑌨𑌾𑌨𑌿 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦
𑌯𑌿𑌷𑌯𑌾 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑌕𑍍𑌷𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾 । 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑌰𑍍𑌵
𑌤𑍋 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌤𑌿 । 𑌲𑌿𑌙𑍍𑌗𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌧𑍂𑌮𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 ।
𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑌚𑌨𑌂 𑌉𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌮𑍍 ।
𑌉𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌂 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑍋 𑌯𑍋 𑌧𑍂𑌮
𑌵𑌾𑌨𑍍 𑌸𑍋𑌽𑌗𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌯𑌥𑌾 𑌮𑌹𑌾𑌨𑌸𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 । 𑌯𑍋
𑌨 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌨𑍍 𑌸 𑌨 𑌧𑍂𑌮𑌵𑌾𑌨𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 । 𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌪𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍋𑌃 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌉𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌂 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌮𑍁𑌪𑌨𑌯𑌃 ।
𑌸 𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌃 । 𑌅𑌨𑍍𑌵𑌯𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚𑌾𑌯𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑍋𑌪
𑌨𑌯𑌃 । 𑌅𑌯𑌂 𑌨 𑌤𑌥𑍇𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍋𑌪𑌨𑌯𑌃 । 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌹𑍇
𑌤𑍁𑌮𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑍋𑌪𑌸𑌂𑌹𑌾𑌰𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌂 𑌨𑌿𑌗𑌮𑌨𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑌪𑌿
𑌦𑍍𑌵𑌿𑌵𑌿𑌧𑌮𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑌗𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌵𑌯𑍀 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌗𑍍𑌨𑌿𑌮𑌾𑌨𑌿𑌤𑌿
𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍀 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌗𑍌𑌤𑌮𑍀𑌯𑌾𑌃 ।
𑌉𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌾 𑌉𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌾 𑌤𑍍𑌰𑌯𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌮𑍀𑌮𑌾𑌂𑌸

𑌕𑌾𑌃 । 𑌉𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣𑌾𑌵𑌸𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌸𑌙𑍍𑌗𑌤𑌾𑌃 । 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌹𑌰𑍍𑌷
𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌨𑍍𑌯𑌥𑍈𑌵 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌿𑌤𑌾𑌃 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌤𑍍𑌰𑌯𑌪𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌵𑍇
𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑌃 । 𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌪𑌰𑌿𑌭𑌾𑌷𑌾𑌵𑌸𑍇𑌯𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌕𑍃𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑍁𑌪𑌹𑌿𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌵𑍍𑌯𑍁𑌦𑌸𑌨𑌂 𑌤
𑌤𑍍𑌕𑍃𑌤𑌮𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌪𑌕𑍍𑌷𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑌾𑌵
𑌗𑌾𑌹𑌿𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌧𑍂𑌮𑌪𑌰𑌾𑌮𑌰𑍍𑌶𑍇 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯
𑌹𑌾𑌵𑍇 𑌶𑌙𑍍𑌕𑌿𑌤𑍇 𑌯𑌦𑌿 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌨𑍁𑌮𑌾𑌪𑌕𑌹𑍇𑌤𑍁 𑌧𑍂𑌮𑍇 𑌪𑌿 𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾
𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌕𑍃𑌤 𑌤𑌤𑍍𑌸𑌙𑍍𑌕𑍇𑌤 𑌉𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌧𑍂𑌮𑌸𑍍𑌯 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌧𑌰𑍍𑌮𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨 𑌤𑌦𑌾𑌹𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌧𑌾𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌚 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾
𑌪𑌕𑌧𑍂𑌮𑌵𑌾𑌨𑌯𑌮𑍍 𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑍇𑌨 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾
𑌪𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑍋 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌹𑍍𑌨𑌿𑌧𑍂𑌮𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿
𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌯𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑌨𑍁𑌮𑌿𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌚 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾
𑌣𑌿𑌕𑌪𑌰𑌿𑌤𑌾𑌪𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌯𑍋𑌰𑌨𑍍𑌤𑌰
𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌦𑍋𑌷 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾𑌪𑌾𑌸𑌿𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑍋 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌪
𑌦𑍋 𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌧𑍍𑌯𑌾𑌸𑌾𑌧𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕
𑌪𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌗𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 । 𑌪𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾𑌸𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯 𑌪𑍀𑌤
𑌤𑍍𑌵𑌪𑍀 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰 𑌉𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌃 । 𑌸𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚
𑌵𑌿𑌷𑌯𑌃 । 𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌤𑍋𑌽𑌤𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌾𑌨𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠
𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑍋𑌦𑌾𑌹𑌰𑌣 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚 । 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌕𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌨𑍀
𑌯𑌯𑍋𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌹𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌨𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌵𑌿𑌪𑌯𑌤𑍍𑌯𑍇 𑌪𑌯𑌤𑍍𑌵𑌸𑌾𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌪𑌞𑍍𑌚𑌨𑍀𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑌰
𑌪𑌕𑍍𑌷𑌾𑌸𑌾𑌧𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌤𑌿 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑍇𑌷𑍍𑌵𑌨𑍍𑌯𑌤𑌮𑍋𑌽𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌤𑌾𑌹𑌾𑌸𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌨𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑍋
𑌪𑌯𑍋𑌗𑌾 𑌅𑌨𑍍𑌤𑌰𑍋𑌨𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌽𑌨𑍍𑌤𑌰𑍍𑌗𑍍𑌰𑌾𑌹𑌕𑌤𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰
𑌵𑌿𑌸𑍍𑌤𑌰𑌃 । 𑌯𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌨𑌾𑌗𑌤𑌾𑌦𑌿𑌸𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌵𑌬𑍋𑌧𑌨𑍇𑌨 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌪𑌰𑌾𑌹𑌤𑌿𑌂 𑌕𑌰𑍋𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌥𑌾
𑌨𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑌵 𑌉𑌤𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌰𑌿 𑌶𑌿𑌷𑍍𑌯𑌶𑍍𑌶𑌾𑌸𑌤𑍍𑌯 । 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌣
𑌹𑌷𑍍𑌟𑍈𑌣𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌿 𑌸𑌪𑌕𑍍𑌷𑌪𑌰𑌪𑌕𑍍𑌷𑌸𑌾𑌧𑍍𑌯𑌹𑍇𑌤𑌾𑌦𑍍𑌯
𑌨𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌰𑍍𑌤𑍁𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌤𑌾 𑌕𑌥𑌂 𑌭𑌵𑍇𑌤𑍍 । 𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂
𑌕𑌥𑌾𑌙𑍍𑌗𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌹𑌿 𑌪𑌾𑌪𑌧𑍂𑌮𑌕𑌷𑌾𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑌿𑌰𑌭𑌿𑌭𑍂𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂

𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑌿𑌨𑌃 । 𑌨 𑌚 𑌦𑍇𑌹𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌂 𑌵𑌾𑌸𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌨𑌾
𑌮𑌤𑌿𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌿𑌤𑌾𑌨𑌿 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌮𑍈𑌵 𑌪𑌾𑌦𑌾𑌨𑌯𑌿𑌕𑌾𑌰
𑌸𑍍𑌯 । 𑌕𑍇𑌚𑌿𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿

[illegible]

[illegible] 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । [illegible]
𑌨𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿 𑌨 𑌕𑌰𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । [illegible]
[illegible] । [illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] ।
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible] ।
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌹𑌰𑍍𑌷𑌾
[illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] (𑌶𑍍𑌰𑍋) [illegible]
[illegible] ॥ [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । 𑌨𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹-
𑌸𑍍𑌯 [illegible] । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌮𑍍 । 𑌤𑌾𑌨𑌿
𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌹𑌾𑌨𑌿𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌸𑌂𑌨𑍍𑌯𑌾-
𑌸𑌃 । 𑌅𑌪𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑌃 । 𑌅𑌪𑌾𑌰𑍍𑌥𑌕𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌕𑌾𑌲𑌮𑍍 ।
𑌅𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌮𑍍 । 𑌅𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 । 𑌨𑍍𑌯𑍂𑌨𑌮𑍍 । 𑌅𑌧𑌿𑌕𑌮𑍍 । 𑌪𑍁𑌨-
𑌰𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑌨𑍁𑌭𑌾𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌅𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌮𑍍 । 𑌅𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌭𑌾 । 𑌵𑌿𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑌃 ।
𑌮𑌤𑌾𑌨𑍁𑌜𑍍𑌞𑌾 । 𑌪𑌰𑍍𑌯𑌨𑍁𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑍋𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌣𑌮𑍍 । 𑌨𑌿𑌰𑌨𑍁𑌯𑍋-
𑌜𑍍𑌯𑌾𑌨𑍁𑌯𑍋𑌗𑌃 । [illegible] 𑌹𑍇𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌸𑌾𑌶𑍍𑌚𑍇𑌤𑌿 [illegible] । 𑌨𑌨𑍁

[illegible] संभवे
[illegible] लक्षणविरहात्
[illegible] लक्षणैक्येऽपि व्यावृत्तिभेदात् [illegible] । तथाङ्गं द्विविधम् ।
साध्यं साधनञ्च । साध्यं शब्दनित्यत्वादि । साधनञ्च
व्याप्त्यादिपरिकरः । तत्र व्याप्त्यादि [illegible]
[illegible] व्यतिरेकि [illegible]
[illegible] ज्ञानेऽपि [illegible] ज्ञानेऽपीति नाव्याप्तिदोष
इति । तत्र तथायं [illegible] उद्दिष्टे [illegible]
[illegible] । सा द्विविधा । [illegible]
[illegible]
[illegible]
शब्दो नित्य इति साध्ये बाधितत्वेन [illegible]
[illegible] नित्यः शब्द इति [illegible] । [illegible]
[illegible] साधारणत्वादि [illegible]
[illegible] कृतकत्वादिकं [illegible] । ௧ ।
निर्विशेषणस्य [illegible]
[illegible] विशेषणं [illegible] विशेषणम्
तद्यथा जीवो नित्यः [illegible] संसा-
[illegible] इति विशेषकारणम् । त-
[illegible]
[illegible] विशेषणकारणम् । एवं
साध्य [illegible] । यथा [illegible]
[illegible] । ௨ । [illegible]
[illegible] उद्दिष्टे कृते [illegible]
[illegible] । यथा जीवो नित्यः [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । यथा
[illegible] । ௩ ।

[illegible]

[illegible] इति लक्षणसूत्रम् । ८ । [illegible] । स च सिद्धविरोधः सिद्धान्तसिद्धविरोधः असाधारणसाधारणविरोधादिभेदात् बहुविधः । तत्र सिद्धविरोधो यथा । [illegible] । स्वसिद्धान्तसिद्धविरोधो यथा । [illegible] विरोधः [illegible] विरोधः [illegible] । साधारणविरोधो यथा । [illegible] विरोधः [illegible] इति लक्षणसूत्रम् । ९ । [illegible] । यथा [illegible] । [illegible] विरोधः [illegible] इति लक्षणसूत्रम् । १० । [illegible] । यथा [illegible] विरोधः । [illegible] । सिद्धान्तसिद्ध [illegible] इति लक्षणसूत्रम् । । ११ । [illegible] । [illegible] । यथा [illegible] । [illegible] इति लक्षणसूत्रम् । १२ । [illegible] ।

[illegible]

[illegible]

श्रीः ॥

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ॥

अथ शाब्दधीनिरूपणवृत्ते ॥

अनादेर्वाक्यस्य वाक्यार्थज्ञानं शाब्दबुद्धिः । बुद्धित्वे अतिव्याप्तिवारणाय वाक्यार्थज्ञानमिति । विशिष्टसंसर्गवाक्यार्थज्ञानेऽतिव्याप्तिवारणाय अनादेर्वाक्यस्येति । आप्तवाक्यवाक्यार्थज्ञानमित्युक्ते पौरुषेये अव्याप्तेः । तस्य नित्यत्वेनानादेर्वाक्यस्यासम्भवात् । अतो नञ्द्वयघटितम् । आप्तवाक्यस्य यथार्थत्वात् । सतो वेदस्यापौरुषेयत्वेन वेदप्रामाण्यं वक्तृः प्रमात्वनिश्चये नियमेन श्रुतिसिद्धम् । तादृशानामतीन्द्रियार्थप्रतिपादकत्वेन श्रुतिमूलत्वं निश्चेतुं शक्यते । सम्प्रदायपरम्परागतत्वात् श्रुतिमूलकत्वमिति वेदनित्यत्वं सिद्धम् । अतस्तदुपजीव्यत्वे निरूपणीयत्वेति । वाक्यजन्यवाक्यार्थविषयकयथार्थज्ञानं वा शाब्दबुद्धिः । बुद्धित्वेऽतिव्याप्तिवारणाय वाक्यजन्येति विशिष्टसंसर्गवाक्यार्थज्ञाननिरासाय यथार्थेति । तत्कारणं वाक्यं शब्दकारणं सन्निहितविशेषविशिष्टपदकदम्बकं वाक्यम् । सन्निहितविशेषविशिष्टत्वं च आकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिमत्त्वम् । वाक्यं द्विविधम् । पौरुषेयमपौरुषेयं चेति । पुरुषप्रणीतं पौरुषेयम् । तच्चाप्तानाप्तभेदेन द्विविधमिति । आप्ताप्तवाक्यम् । तत्कारणं यथा कृष्णस्य दशरथेन पत्नीवासिष्ठाचार्यैरुक्त्यादि । द्वितीयमनाप्तवाक्यं कारणम् । अनाप्तवाक्यं आकाङ्क्षादिरहितम् । तेन च पदैः कल्पम् । आप्तवचनं कृतिः अश्विना शिशिरेऽनुष्ठेयं अग्निहोत्रं देवदत्तेन जलाद्यानयनं कारणम् । आकाङ्क्षायोग्यतासन्निधिरहितम् । अपौरुषेयं तु वेदवाक्यम् । तच्च सप्रमाणकम् । अतस्तस्य प्रामाण्यम् । श्रुतिर्हि यथा पुरुषः यजमानः स्वर्गकामो ज्योतिष्टोमेन यजेत

𑌕𑌰𑌣𑌾𑌦𑌿𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌪𑌾𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯-
𑌅𑌧𑍀𑌨𑌬𑍋𑌧𑌕𑌃 । 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌲𑌕𑍍𑌷𑌣𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑌰𑌰𑍂𑌪𑌾 । 𑌸𑌈-
𑌵 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑍍𑌰𑌿𑌯𑌤𑍇 । 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌵𑌾𑌚𑌕𑌯𑍋-
𑌰𑍍𑌬𑍋𑌧𑍍𑌯𑌬𑍋𑌧𑌕𑌭𑌾𑌵𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌃 । 𑌸𑌾 𑌚 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌗𑌤𑌈𑌵𑍇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤-
𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌰𑍂𑌪𑌾 । 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌕𑌶𑍍𑌚 𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 ।
𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑍍𑌤𑌂 𑌹𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌯𑌤𑌿𑌕𑌾
𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑌪𑌿 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿-
𑌗𑍍𑌰𑌹𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑍋 𑌗𑌾𑌮𑌾𑌨𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌙𑍍𑌕𑍍𑌤𑍇 ।
𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌶𑍍𑌚𑌾𑌨𑌯𑌤𑌿 । 𑌵𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌿𑌤𑍍𑌸𑍁𑌃 𑌬𑌾𑌲𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌪𑌾-
𑌰𑍍𑌶𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑍋 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌨𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 । 𑌸
𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌾 𑌨 𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑍇𑌃 𑌕𑌾-
𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌕𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌨𑍋𑌤𑌿 । 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌶𑍍𑌚 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌧𑍀𑌨𑌾 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿-
𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌿𑌕𑌾 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌜𑌨𑍍𑌯-
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌵𑌿𑌷𑌯𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌜𑌾𑌨𑌾𑌤𑌿 । 𑌯𑌥𑌾
𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑌾𑌯𑌿 𑌤𑌤𑍍𑌜𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑌂𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿
𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌨𑍋𑌤𑌿 । 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑌾𑌵𑌚𑍍𑌛𑍇𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌕𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍃-
𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍇𑌵 𑌗𑌾𑌮𑌾𑌨𑌯 𑌗𑌾𑌂𑌬𑌧𑌾𑌨 𑌅𑌶𑍍𑌵𑌮𑌾𑌨𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌵𑌾-
𑌕𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌆𑌵𑌾𑌪𑍋𑌦𑍍𑌵𑌾𑌪𑌾𑌭𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌪𑌿 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 ।
𑌅𑌤𑌃 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌮𑌾𑌦𑍁𑌚𑌿𑌤𑌮𑍇𑌵
𑌭𑍂𑌷𑌣𑍇 𑌵𑍈𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌨𑍍𑌨 𑌸𑌰𑍍𑌵-
𑌥𑍈𑌵 𑌕𑍇𑌷𑌾𑌂𑌚𑌿𑌤𑍍 𑌮𑌤𑌾 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾 𑌵𑌾𑌚𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌨𑍍𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑍇𑌨
𑌸𑌂𑌹𑌿𑌨𑍍𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌭𑍍𑌯𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌤𑌾
𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌧𑌿𑌶𑍇𑌷𑌤𑌯𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰-
𑌣𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌂 𑌨𑌾𑌹 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤-
𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍀𑌣𑌾𑌵𑌾𑌪𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌧𑍀 𑌵𑌿𑌧𑌿 𑌶𑍇𑌷𑌕𑍇𑌨𑌈𑌵
𑌭𑍂𑌷𑌣𑍇 𑌵𑍈𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑍍𑌯𑌬𑍋𑌧𑌕𑌾-
𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌬𑌾𑌲𑌬𑍋𑌧𑌨𑍀𑌵𑌿𑌷𑍇𑌵 𑌯𑌥𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌭𑍂𑌷-
𑌵𑌾𑌰𑍍𑌤𑌿𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌵𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿𑌚𑍇𑌤𑌨 । 𑌭𑍂𑌷𑌣𑌸𑌂𑌮𑌤𑌿𑌹𑌿-
𑌤𑌨𑌿𑌤𑌿𑌹𑌾𑌸𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌯𑌥𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌾𑌰𑍍𑌥𑌬𑍋𑌧-
𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑌰𑌣𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।

[illegible]

[illegible]

तत्र विधिस्त्रिविधः । अपूर्वविधिर्नियमविधिः परिसंख्या
विधिश्चेति । अत्यन्ताप्राप्तस्यार्थस्य विधिरपूर्वविधिः ।
यथा व्रीहीन् प्रोक्षतीति । अत्र हि संस्कारत्वेन व्रीहिप्रो
क्षणस्य मानान्तरेणाप्राप्तत्वादपूर्वविधिः । पक्षेऽप्रा
प्तस्य प्राप्त्यंशपूरणको विधिर्नियमविधिः । यथा व्रीही
नवहन्तीति । अत्र व्रीहीणां तण्डुलनिष्पत्तिकारणत्वेन तत्सिद्ध्य
र्थं नखविदलनेनापि तण्डुलनिष्पत्त्या पक्षेऽप्राप्तावहननं प्राप्त
मिति नियमविधिः । किञ्चापेक्षितावहननप्रवृत्तिवि
नये प्राप्नुयादिति । अवहननेनैवेति वेदान्तेष्वं
कार्यत्वेन प्राप्तांशपूरणं क्रियते । इतरनिवृत्तिफ
लको विधिः परिसंख्याविधिः । यथा चयनप्रकरणे इमा
मगृभ्णन् रशनामृतस्य पूर्व आयुषीति मन्त्रः श्रूय
ते । मन्त्राणामर्थप्रकाशनसामर्थ्यादश्वा
रशनाग्रहणे गर्दभरशनाग्रहणेऽपि विनियोगः प्राप्तः ।
तत्र इमामगृभ्णन् रशनामृतस्येत्यश्वाभिधानीमादत्ते
इति विधिदृष्ट्या गर्दभरशनाग्रहणे मन्त्रनिवृत्तिः
फलतीति इतरनिवृत्तिफलकत्वादयं परिसंख्याविधिरिति दिक् ।
सिद्धार्थप्रतिपादकं वाक्यं प्रमाणम् ।
सम्बन्धग्राहकत्वात् । अस्ति मेरुर्हिमवान् रजतस्तु । पा
र्थेऽपि बोधप्रदत्वादि । उष्णो जलपानेनेत्यादि
नामधेयम् । अत्र कार्याविनाकृत्वे प्रयोजनाभावाद्युक्त्या
मता । इयं हि तत्र क्रिया । प्रयोजनवत्त्वात् सन्ति प
दानि प्रवृत्तिपरतत्त्वादिप्रकरणान्तरानि सा
धयन्ति । सारणान्तरनाकांक्षादिपारमार्थ्यप्रव्याय
न्यायगृहीतानि सन्ति तत्तदर्थविशिष्टकार्यसंस
र्गात्मकं वाक्यार्थं बोधयन्तीति । यथाहुः (श्लो)
पदजातं श्रुतं सर्वं स्मारितानन्वितार्थकम् । न्यायसं
पादितव्यक्तिपश्चादाकाङ्क्षाबोधकमिति । साकाङ्क्ष अभि
हितान्वयप्रक्रियां वदन्ति । सा तु पदैरभिहितानां । प
दार्थानां योग्यत्वेन परस्परसंसर्गतः विशेष

संसर्गात्मकं वाक्यार्थं बोधयति । अयोगेनैवायं
विशेषविशिष्टतः पदव्यापाराभावात् पदानां संसर्गस्य
भानत्वेनेति । यथाहुः (शास्त्र)पदाद्यधिकाहारासंसरणा-
न्नावशिष्यत इति । सत्प्रक्रियापि नात्यन्तान्व-
न्वेति तस्मात्कारकाद्वे स्वार्थ एवोपरहिता । एवमेव
वाक्यं द्विविधम् । समानाधिकरणवाक्यं व्यधिकरणवाक्यं
चेति । समानविभक्तिविशेषणविशेष्यवाचकपदघटित-
वाक्यं समानाधिकरणवाक्यम् । यथा नीलो घटः नीलमु-
त्पलम् । तत्त्वमसि । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यादिकम् । वि-
भिन्नविभक्तिकपदघटितवाक्यं तद्भिन्नवाक्यं वा व्यधिकरण-
वाक्यम् । यथा देवदत्तस्य पुत्रः । जगतः कर्ता कृष्णः ।
जगतः कारणं ब्रह्म इत्यादिकम् । तत्र व्यधिकरणवाक्य-
वत्समानाधिकरणवाक्येऽपि विशिष्टार्थबुद्धिर्जायते । तथा
हि सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेत्यत्र सत्यपदं सत्यत्व-
विशिष्टमुपस्थापयति । ज्ञानपदं ज्ञानत्वविशिष्टमुपस्था-
पयति । अनन्तपदमपरिच्छिन्नत्वविशिष्टम् । तथा च सत्यत्वादि-
धर्मत्रयविशिष्टब्रह्मबुद्धिबोधकस्यास्य विशिष्टपरतैव । य-
था नीलमुत्पलमित्यत्र नीलत्वविशिष्टोपस्थापकनीलपदेन
उत्पलत्वविशिष्टोपस्थापकोत्पलपदेन च नीलोत्पलस्य
विशिष्टोत्पलबोधनम् । तदुक्तं । यत्र समानाधिकरणस्या-
दिवाक्यानां संसर्गसम्भिन्नविशेषविशिष्टार्थप्रतिपादक-
त्वमाहुः । इदं नावश्यम् । वाक्यार्थस्य तत्त्वेऽपि विशिष्ट-
विषयत्वावश्यंभावात् । अत एव हि श्रुतप्रमाणत्व-
प्रयोगसमानाधिकरणमिति स्वरूपस्वार्थानवसरे
शक्यता पदलक्षणा हि लक्ष्यप्रतीतिसिद्धानां शब्दानामेक-
स्मिन्नर्थे प्रवृत्तिः सामानाधिकरण्यमिति सामानाधिकरण्य-
लक्षणात् । तस्यार्थः प्रवृत्तिनिमित्तं वा प्रवृत्तिनि-
मित्तं प्रकृष्टा प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः । शब्दस्यार्थे प्रवृत्ति-
र्नाम तदिष्टायाम् । तत्र विशेषणसहितस्यानाय

बोधनं च वृत्तिः । तस्याविशिष्टम् आह । तच्च विशेषणभूतजातिगुणादिकं तथाभूतानां शब्दानामेकस्मिन्नेव वस्तुविशेषे वृत्तिः बोधकत्वम् । तथा च विभिन्नविशेषणभूतानां शब्दानां तदाश्रयैकविशेष्यबोधकत्वं सामानाधिकरण्यमिति सिद्धं भवति । तस्य सामानाधिकरण्यवाक्यं विशिष्टैक्यपरमिति वक्तव्यम् । ननु सामानाधिकरण्याभिमतसत्यादिपदानि किं सत्यत्वादिविशेषणमात्रपराणि । उत तद्विशेषणविशिष्टपराणि । उत स्वरूपमात्रपराणि । न तावद्विशेषणमात्रपराणि । विशेषणानामनेकत्वादेकार्थत्वासिद्धेः । नापि विशिष्टपराणि । विकल्पासहत्वात् । किं क्रमेण युगपद्वा विशिष्टार्थपरत्वं पदानाम् । न तावत्क्रमेण विशेषणानामन्योन्यस्वीकारस्य च संभवात् । न युगपदेकेन विशेषणेन विशिष्टतयार्थस्य वस्तुनः पश्चाद्विशेषणान्तरविशिष्टतयार्थबोधनमपि क्रमेण च सिद्धत्वात् । तत्र विशिष्टं चेति विशेषणतयार्थीयमानं पुनरपि विशेषणस्यापि विशेषणं भवतीति विशेषणानामन्योन्यविशेषणविशेष्यभावश्च संभवो दुर्वारः । युगपदपि नीयश्च पदानां क्रमेणार्थबोधनम् । कुतः । उद्देश्योपादेयविभागाभावाद्वाक्यानां युगपदुद्देश्योपादेयभावासंभवात् । संहितेऽपि विशेषणानां परस्परमेकत्र प्रसङ्गात् । तथाहि प्रातिपदिकानां विशिष्टपरत्वे प्रातिपदिकार्थस्य समानविभक्तिनिर्देशस्य विशिष्टपरत्वमाश्रयणीयमिति विशेष्येऽन्वय विशेषणानामैक्यं च प्रतिपाद्यते । किंच विशेषणानां स्वान्तरस्वभावभूतविशेषणभेदेन विशेष्यभेदप्रसङ्गो दुर्वारः । तथाहि भेदकं विशेषणं भेद्यं विशेष्यमिति विशेषणविशेष्यस्वरूपयोर्भेदः । अपृथक्सिद्धविशेषणानां विशेष्यभेदकत्वं वंशोत्पत्त्यादिषु । ननु नीलोत्पलं भेदकत्वं

ஶ்ர்யாதே³ர் யதா² ஜோஷிதாக்ஷ்யவத்வேன உக்த்யா விஶேஷ
ணஹேதுத்வம் விஶேஷ்யத்வம் ச ஶ்ருதே । ஏதேஷ தோ
ஷ: । தத்ர ஹி ஸ்வத:ப்ராப்தவிஶேஷணானாம் விஶேஷ்யஹேது
த்வம் ப்ரத்யக்ஷவிரோதேனாபோத்யதே । ப்ரத்யக்ஷாத்
கோசரே ப்³ராஹ்மணீத்வ விஶேஷணஹேதுப்ராப்தவிஶேஷ்யஹே
தோ ஸ்யதேவ । அத: பரிஶேஷ்யாத் ஸ்வார்த²பாதே³ பர
க்ஷாதோஷ்ய: । ஸம்ப³த்³தி⁴ பதா³னாம் பர்யாயத்வதோஷேன
பதேன ஸ்வார்த²ம் ப்ரதிபத்தி பதா³ர்த²ப்ரயோகஜத்வம் ச
யத்வம் ப்ரவ்ருத்திநிமித்தஹேதுபா⁴வேன ஸாதா⁴ரணத்வக்ஷ
ணஹாநிஶ்ச ப்ரயோஜனதத்ரத்வதோஷ: । ஸமானஸ்யார்த²
ஸ்ய தத்த்வபா⁴யத்வவிரோதிப்ரதீதேன பதா³நாதே
யத்வபா⁴யத்வதோஷ: । தத்ஸ்வஹி நிமித்தஸ்யாஸ்தாதா³நாதி⁴கர
ண்யமித்ஶ்ச । தத்ராஹி விகாராவயவஜாதிபரிச்சி²ன்னஸ்வார்த²ஸ்ய குண
ஸ்ய ஜாதி: காரணதயா விஹிதஸ்ய ப்³ராஹ்மண: கார்யபூ⁴த
விகாராவயவஸம்ஜாதபரிச்சி²ன்னஸம்ஸ்காரயோ: தத்³ரூபாஸாத்⁴யம்
ஸத்வாதிஶாயகத்வம் ப்ரவர்த்ததே । தத்ர ஸத்வப்ரயோ
ப்³ராஹ்மணோ விகாராவயவஸம்ஸ்காரேவ தத்³யதி । ஜ்ஞானபூர்வம் ஜப
ஸம்ஸ்காரம் ப்ரவர்த்தயதி । அநந்தரம் பரிச்சி²ன்னஸம்ஸ்காரம் । ந
வேதாவதா ப்³ராஹ்மணஸ்ய ப்ரத்யக்ஷஸ்வார்த²ப்ரயோகஸம்ப³ந்த⁴: ஸம்ப⁴:
ஸம்ஜ்ஞேதரவ்ருத்தப்ரத்யக்ஷஸ்வார்த²ப்ரமாணா । யதா² ஶௌக்ல்ய
தே: கார்ஷ்ண்யாதி³வ்ருத்திப்ரத்யக்ஷஸ்தத்வாத்³யஸ்வார்த²பதே³ ந ய
தா³காரதா³காராந்தபு⁴ம்ஸாத் । ததா³நந்தரப்ரவ்ருத்திஸ்வார்த²
நாம் । அத: கார்ஷ்ண்யாதி³வ்ருத்திப்ரத்யக்ஷம் ஶௌக்ல்யாதி³பதா³நாம்
ஶௌக்ல்யஸ்வார்த²பாதே³ விஷயாணாம் வ்ருத்திப்ரத்யக்ஷஸ்யேதேன யதா²
ந பர்யாயத்வ அத்யந்தவஸந்தோஷ: । யதா² ஸத்வாதி³
பதா³நாம் ப்³ராஹ்மணஸ்வார்த²பாதே³ விஷயாணாமேவ ஸத்வாதி³வ்ருத்தி
ப்ரத்யக்ஷஹேதுநா நபர்யாயாதி³ தோஷப்ரஸக்தி: । நசைவம்
ஸத்வாதி³கு³ணவிஶிஷ்டவாசகானாம் ஸத்வாதி³பதா³நாம் தத்ர
கு³ணபரிச்சே²தேன தத்³விரோதித்வப்ரத்யக்ஷஸ்வார்த²பாதே³
பரத்வலக்ஷணா ஸத்வாதி³த்வேன । அவாதேர்வாச்யதேஹி

प्रयोजनं च व्यक्तिः । तस्मान्निरुक्तं आह । तच्च विशेष-
णस्य जातिगुणादिकं तद्व्यक्तीनां शब्दानामेकसिद्ध-
त्वे वस्तुविशेषेषु प्रवृत्तिः प्रयोजकम् । तथा च विहित-
विशेषणवाचकानां शब्दानां तदाश्रयविशेष्यवा-
चकत्वं सामानाधिकरण्यवृत्तिनिमित्तं भवति । तस्य सामाना-
धिकरण्यवाक्यं विशिष्टैकार्थपरमिति वक्तव्यम् । ननु सामा-
नाधिकरण्यानि सत्यादिपदानि किं सत्यादिविशेषणमात्र-
पराणि । उत तद्विशेषणविशिष्टपराणि । उत स्वरूप-
मात्रपराणि । नाद्यः विशेषणमात्रपराणि । विशेषणा-
नामनेकत्वादेकार्थत्वासिद्धेः । नापि विशिष्टपराणि ।
विकल्पासहत्वात् । किं क्रमेण युगपद्वा विशिष्टार्थप-
रत्वं पदानाम् । न तावत्क्रमेण विशेषणानामनन्त्यान्त्य-
सम्भवाच्च संसारात् । न च युगपदेकेन विशेषणेन विशिष्ट-
तयाऽवगतस्य वस्तुनः पुनर्विशेषणान्तरविशिष्टत-
याऽवबोधनं हि क्रमेण च भवेत् । अतो विशिष्टं
च इति विशेषणतयाऽन्यविशेषणयोगविशेषणस्यापि
विशेषणं भवतीति विशेषणानामनन्त्यान्त्यविशेषण-
विशेष्यभावे च संसारो दुर्वारः । अत एव युगपदेकं पदानां
क्रमेणार्थं च भवेत् । अतः उक्तदोषाद्वाचकदेयविहा-
यवाचकत्वाभ्यां तात्पर्यवाचकत्वेऽपि वाच्यार्थासं-
भवात् । संसर्गेऽपि विशेषणानां परस्परसंसर्गः
स्यात् । तथा हि सर्वत्र विशेषणानां विशिष्टपरत्वे च तत्प-
दार्थानां मन्त्रस्य सामानाधिकरण्ये स्याद्विशिष्टैक-
पदार्थत्वस्य प्रयोजनमिति विशेषणस्य च विशेष-
णानामेवैक्यं च तदाश्रयेति । किञ्च विशेष-
णानां परस्परं व्यावर्तकत्वाद्विशेषणभेदेन विशे-
ष्यभेदश्च संसारो दुर्वारः । तथा हि भेदकं विशेष-
णं भेद्यं विशेष्यमिति विशेषणविशेष्यस्वरूप-
योर्भेदः । अत एव विशेषणानां विशेष्यभेद-
कत्वं सम्बन्धश्च इत्यादिषु । ननु नीलोत्पलं भेदक-

𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑍋 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑌯𑍋𑌷𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌞𑍍𑌚 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌶𑍍𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌃 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌾𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌕𑌲𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍𑌵𑌿𑌦𑍀𑌯𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌾𑌭𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌨 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌃 । 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌞𑍍𑌚 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌨𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌵𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇𑌨 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌤𑌦𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌵𑌿𑌚𑌾𑌰𑌸𑌂𑌗𑌤𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌥𑌂 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃 𑌕𑌿𑌂 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌵𑌾 । 𑌨𑌤𑌾𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 । 𑌤𑌦𑌾𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑍋𑌗𑌸𑌂𑌭𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 । 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌯𑍋𑌗𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌯𑍋𑌗𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌪𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌤𑌥𑍈𑌵 𑌪𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌬𑌨𑍍𑌧𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 𑌤𑌦𑌾 𑌨𑍀𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌾𑌪𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌤𑍃𑌤𑍀𑌯𑌃 । 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌃 𑌪𑌦𑍇𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌪𑌦𑍇𑌨𑍈𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌜𑌨𑌨𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇𑌨 𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌸𑌂𑌶𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌚 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌷𑍀 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌗𑍁𑌣𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍇𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌦𑍇𑌕𑌂 𑌧𑌿𑌯𑌂 𑌯𑍁𑌗𑌪𑌜𑍍𑌜𑌨𑌯𑌤𑌃 । 𑌤𑌥𑍈𑌵𑌾𑌨𑍇𑌕𑌪𑌦𑌾𑌨𑌿 𑌯𑍁𑌗𑌪𑌦𑍇𑌵 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌜𑌨𑌕𑌾𑌨𑌿 𑌭𑌵𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌷𑌯𑌕𑌾𑌤𑍍𑌪𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌾𑌨𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌯𑌪𑌦𑍇 𑌕𑌥𑌂𑌚𑌿𑌦𑍍𑌪𑌦𑍇 𑌶𑍍𑌰𑌾𑌵𑌣𑌯𑌪𑌿 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑌂𑌭𑌵𑍇𑌤𑌿 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌶𑍍𑌰𑌾𑌵𑌣𑌯𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌃 । 𑌸 𑌚 𑌯𑍁𑌗𑌪𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌪𑍈𑌤𑌿 । 𑌸𑌂𑌕𑍇𑌤𑌪𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌕𑌲𑌵𑌸𑍍𑌤𑍁𑌪𑌾𑌦𑌨𑍇𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑍇𑌦𑌯𑍁𑌗𑌪𑌤𑍍𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌤𑌦𑍇𑌤𑍍𑌤𑌕𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌃 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌭𑍇𑌦𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌾𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌵𑌿𑌭𑌾𑌗𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌪𑌾𑌰𑍋𑌕𑍍𑌷𑍍𑌯𑌦𑌶𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑍇𑌵 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾𑌽𑌽𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑍇𑌨

விஶேஷ்யைக்யவத்விஶேஷணைக்யம் ச ஸஜ்யதே । தது
விநா பவத்வக்ஷேத்ரே ஸம்பவே க்ரியாபிவிஶேஷணைக்யே ச
ஸம்பவாத் । ப்ராதிபதிகாநாம் தத்தத்க்ரியாபிவிஶிஷ்டஸ்வார்த்த
ப்ரதிபாதகத்வே ஸமாநவிபக்தேः ப்ராதிபதிகார்த்தயோரேகதே
ஶஸம்பந்தவிஶேஷ்யமாத்ரைக்யபரத்வநியமே ந விஶேஷ
ணைக்யம் ச ஸஜ்யத இத்யுத்தமாகரணே ஸமாநம் । ஏவ
மேவ விஶேஷஸ்த ப்ரமேயோக்தः । காஷ்ண்யம் கீர்த்திதம்
வ்யாவ்ருத்தம் ஶௌக்ல்யாதிஷு ச க்ரியாபிஹேதத்வ தத்த
ஜ்யாவ்ருத்தஸ்வார்த்தபேதாத் ஶப்தாபாத்தப்ராஹ்மணலக்ஷணா ச ஸ
ஜ்ஞः । ஸத்வாதிநாமேதத் நதயேதி விஶேஷः । ஏவம் ஶௌ
க்ல்யாதிவ்ருத்தீநாம் வாக்யாநாம் ஸத்வாதி தாத்பர்யகத்வாத் ஸ்வ
ஶப்தாகாரம் கேவலத்வே ம்ருக்யம் । ஈத்ருஶாகாரகத்வே கேவலத்வே
ஸ்திதி ஈத்ருஶிதிகேவலீக்ருத்ய । ஶௌக்ல்யாதேः கஸ்யசிச்சுத்வஸ்ய
த்வஜ்ஞாநாத்ப்ராக்த்வஜ்ஞாநாநபேக்ஷத்வாத் । ப்ரஹ்ம
ணஸ்த்த நதயாக்ஷ்ரிகி ஸ்வார்த்தபாதிநிஹத்வாதத்யப்ராப்யே
க்ஷாத்வேத்த்வ । கிஞ்ச ஶௌக்ல்யாதிஸ்வார்த்தபத்ஶாப்தணேஹி ந கா
ஷ்ண்யாத்யப்ராஸः । அதஸ்தத்ஸ்வார்த்தபதேவ ஸகலேதரவ்யா
வ்ருத்திரித்யப்யவதானம் யுக்தம் । பஹுஸ்வார்த்தபத்ஶாப்தணே
ऽபி தத்தத்ராஜ்யாஸாப்யபதாக । ரஜதாதிவ்யாவ்ருத்தஶ
க்திதாதிவத்யிஷ்டாநத்தபஹுஸ்வார்த்தபாதிதிக்ஸகலேதரவ்யா
வ்ருத்திரர்த்தப யமேதா ऽவஸ்யாப்யபதேநீயः । யதோக்தம்
விஶேஷணபேதேऽபி விஶேஷ்யபேதச ஸம்பஜதி தத்யுக்த
க்த்வ । விஶேஷணபேதமாத்ரஸ்ய விஶேஷ்யபேதகத்வாபாவாத் ।
தேவதத்தஶ்யாமோ யுவேதாதிஷு விஶேஷணபேதேऽபி
விஶேஷ்யைக்யதர்ஶநாத் । தத்ர விஶேஷணபேதஸ்ய ஸ்வ
தः ப்ராப்தம் விஶேஷ்யபேதகத்வம் ப்ரத்யக்ஷணாபாதிதமிதி
சேத் । யதிதவாவகபேதேக்யாத்ஸமாநவிபக்திநிதேஶாதேக்ய
ப்ரதீதேः பம்போ ஶம்பः ஸத்யஞ்ஶ் ஜ்ஞம்போ ஶௌக்ல்யம்
யதிதவாவகபேதேநைக்ய ஸமாநவிபக்திநிதேஶேऽபி ஸத்யேऽபி வி
ஶேஷணபேதாத்விஶேஷ்யபேதः ப்ரதீயத இதி வேத் । யதः

स्वतःप्राप्तं तयोर्विशेष्यकत्वं प्रतिपादकत्वं प्रत्यक्षेण तत्रावगाहितं अपेक्षते तत्र संसर्गादिभेदेन विशेष्यतेऽपि प्रतीयते इति चेत् अपेक्षते श्रावणादिविशेषणभेदेऽपि विशेष्यके प्रतीतिः प्रसज्यते इति समानस्य विवादः । केचित्तु नियामकत्वेन तज्जातीयविशेषणानां नियमेन निरूपकत्वं तत्प्रत्यक्षत्वं तज्जातीयविशेषणानां अपेक्षते विशेष्यतेऽपि आवश्यकम् । संसर्गादीनां यज्जातीयविशेषणानामेव निरूपकनियमो नास्ति । तज्जातीयविशेषणानां यद्यपि अवच्छेदकत्वं समानविषयकविशेष्यतासामान्ये तथापि यत्र पदार्थानां संसर्गस्य प्रतीतिरिति । तदनुसारेण विशेषणज्ञानेन विशेष्यज्ञानं जायते इति केचित् । तस्मात् प्रत्यक्षे प्रत्यासत्तिविशेषेऽपि प्रतीयत इति सिद्धम् । तत्र च प्रत्यक्षानन्तरं शाब्दप्रत्यक्षे प्रमाणानि । उपमानादिप्रमाणानां तदनुमानादिकं चेति । शब्दप्रमाणम् । शब्दशक्तिः शब्दप्रमाणम् । प्रत्यक्षानुमानयोरन्तर्भावः तत्र प्रत्यक्षे प्रतीतिः । यत्र नियमेन प्रत्यक्षप्रत्यक्षस्य प्रत्यक्षम् । यथा शब्दप्रमाणजन्यप्रत्यक्षानन्तरं प्रत्यक्षमनुमानं च । एवं सति शब्दज्ञानं प्रमाणम् । शाब्दज्ञानस्य पदार्थज्ञानजन्यत्वात् । शाब्दज्ञानजन्यं पदार्थज्ञानं न प्रत्यक्षम् । शाब्दज्ञानस्य पदज्ञानजन्यत्वात् । प्रत्यक्षस्य च प्रत्यक्षानुमानयोः प्रमाणत्वात् । एवं सम्बन्धिनः प्रत्यक्षानुमानादिवत् प्रमाणत्वम् । तदेव प्रमाणत्वम्

[illegible]तः । स्यादेतत् । ननु गवादिपदानां जात्यादिरू-
पविशेषणमात्रे शक्तिः । उत गवादिरूपविशेष्ये ।
नाद्यः । गामानयेत्यादौ गवादीनामानयनासंभवात् । [illegible]
[illegible]नुपस्थितस्य शाब्दधीविषयत्वासंभवात् । न द्वितीयः ।
जात्यादिविशेषण[illegible] संभवात् । तस्य पदानु-
पस्थितत्वादिति चेन्न । जात्यादिविशेषणविशिष्टगवादिवि-
शेष्ये शक्तिर्गवादिपदानाम् । न च लक्षणया विशेष्य-
बोध इति वाच्यम् । [illegible] विनापि
विशेष्यबोधात् । एवं शब्दादिशब्दानामपि श्रोत्रादि-
विशिष्टविशेष्यवाचकत्वम् । शब्दः पट इत्यादौ तथा प्र-
तीतेः । शब्दवान् पट इति मत्वर्थतया च योगस्थ-
निष्कृष्टविवक्षया । निष्कृष्टस्य च योगे विशेष्यपर्य-
वसानशक्तेश्च तिरस्कारात् । (श्रू) गुणे शब्दाद-
यः [illegible] कोशोऽपि [illegible] तथा वि-
शेष्य[illegible] । [illegible]
[illegible] । एवमेव देवादिशब्दा अपि देवशरीरादिविशेष-
णविशिष्टात्मवाचकाः । तत्र च [illegible] विशिष्टे च योग-
बलात् । [illegible] विशिष्टे च [illegible]
[illegible] । अस्ति च देवादिशब्दानामात्मपर्यवसायित्वे प्रमाणं च
योगः । देवो [illegible] इत्यादि । [illegible]
[illegible]
[illegible] । (श्रू) [illegible]
[illegible] । [illegible] श्रीमतां [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । विशेषणवाचकानां शब्दानां विशेष्यपर्यवसा-
यित्वेन विशेषणवाचकत्वम् [illegible]
[illegible] शब्देषु विशेष्यपर्यवसायित्वाभावात् । किं च
[illegible] विशेषणवाचकत्वम् । [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible] विशेषण[illegible] शब्दानाम् [illegible] पर्यवसायि[illegible]

[illegible]

विरोधि [illegible] प्रामाण्यस्य [illegible] । न च

[illegible] न स्वाभाविकं प्रामाण्यं [illegible]

[illegible] प्रामाण्यं [illegible]

[illegible]

[illegible] । तथा हि

[illegible] । तथा हि ज्ञानानां स्वतः [illegible]

[illegible] ज्ञान[illegible] प्रामाण्यं [illegible]

प्रामाण्यस्य [illegible] । ज्ञानस्य यथावस्थितवस्तुग्रा-

हकत्वस्वभावात् । यथावस्थितवस्तुग्राहकत्वमेव प्रा-

माण्यं [illegible] । [illegible] प्रामाण्यं [illegible]

[illegible] । [illegible] प्रामाण्यस्य [illegible]

[illegible] प्रामाण्य[illegible] ।

[illegible] । ज्ञान[illegible] प्रामा-

ण्यस्य [illegible] ज्ञान[illegible] ।

ज्ञानस्य [illegible] जीवज्ञाने [illegible] प्रामाण्य-

स्य [illegible] । तथा [illegible] प्रामाण्य[illegible]

[illegible] । [illegible]

[illegible] । अतः स्वतस्त्व

प्रामाण्यस्य [illegible] । [illegible] प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम् । तथा

हि [illegible] ज्ञानस्य प्रामाण्य[illegible] ।

[illegible] ज्ञान[illegible] । [illegible]

ज्ञानं [illegible] । [illegible] कारणदो-

षादिज्ञान[illegible] । [illegible] प्रामाण्यस्य [illegible] । न [illegible]

प्रामाण्यस्य [illegible] ज्ञानं प्र-

[illegible] संशयो[illegible] । प्रामाण्यनिश्चयस्य [illegible]

[illegible] । न च प्रामाण्यनिश्चयो [illegible] ।

[illegible] ज्ञानस्यैव प्रामाण्यनिश्चय[illegible] । यथाव-

स्थितवस्तुविषयकत्वस्यैव प्रामाण्य[illegible] । प्रामा-

ण्यनिश्चये[illegible] कारणदोष[illegible] प्रामाण्यसंश-

यस्य [illegible] । [illegible] प्रामा

[illegible]

[illegible] ||

[illegible] ||

[illegible]

[illegible]

सिद्धिः । यथा रामानुजः लक्ष्मणपूर्वजन्मनस्तत्प्राप्तिपूर्व-
पञ्चसंस्कारोत्तरवृत्ति [illegible] । तदिदं
सर्वमभिप्रेत्योक्तं [illegible]
[illegible] बादरायणमिति ॥

इति द्रव्यपरिच्छेदः ॥
समाप्तिः [illegible] । शुभमस्तु ॥

श्रीः ॥

श्रीमते लक्ष्मीनृसिंहपरब्रह्मणे नमः ।

अथाद्रव्यपरिच्छेदः ॥

एवं द्रव्याणि निरूप्य अद्रव्याणि निरूप्यन्ते । तच्च [illegible] प्रसक्तिविषया [illegible] सिद्धिः । यथा संख्यादि तत्तद्द्रव्यं प्रति नियमेनापृथक्सिद्धविशेषणं सत् तत्तद्द्रव्यनिरूपकतयोपयोग्यं भवति । तथा विश्वमपि परमात्मापृथक्सिद्धविशेषणं सत् निरूपकतयोपयोग्यं भवति । तत एव विशेषणीभूतविशिष्टानां विकारादीनां तत्तद्द्रव्याधारविशेषणत्वात् [illegible] स्वरूपाधिकारादिसम्बन्धः । तत एव [illegible] कारणत्वम् । [illegible] कृत्स्नं [illegible] द्रव्यनिरूपणमात्रत्वम् । [illegible] णम् । [illegible] इति [illegible] कम् । [illegible] द्रव्यं द्रव्याधिकरणम् । [illegible] स्वभावे [illegible] स्वभावादेव तत्तद्द्रव्यं विशिनष्टि । यथा स [illegible] स्वभावादेव सम्बन्धं न घटयति । [illegible] द्रव्यादीनि स्वभावादेव विशिष्टव्यवहारकारणानि । [illegible] स्वभावानाम् । [illegible] इति [illegible] । स्वभावेन [illegible] प्रामाणिकं रूपम् । अपि

प्रसिद्धिविशेषणतयोपलक्ष्यते । दर्शनदृश्यद्रष्टॄणां
भेदेनासिद्धं परांश्रित्यैव प्रत्युत तद्द्वैतं दृश्य-
ते । ययोरयथार्थत्वसिद्धयोस्सम्बन्धः कल्प्यते । तयोरयथा-
र्थत्वसिद्धिरेव । न चानन्तसम्बन्धः कल्पनीयः । गौरवात् । स्वाभा-
विकत्वे प्रसिद्धिरप्रतिरेकेण सम्बन्धस्यानभ्युपगमाच्च
अतः स्वाभाव्य दृश्यदृश्ययोस्सम्बन्धः । नहि द्रष्टु-
रनुपपत्तिः । द्रष्टाभ्यासे विरोधे प्रयोगे प्रति
द्रष्टृदृष्टिर्द्रष्टृणां प्रमाणिकाः । द्रष्टा-
न्तरोपलब्धदृष्टान्तस्याप्यनभ्युपगमे द्रष्टृसजातीयस्यैव
दर्शनात् । सुषुप्तेऽपि प्रत्यक्षप्रसिद्धे द्रष्टृत्वेऽत्र
ते । एवं द्रष्टृत्वेऽप्यसिद्धे द्रष्टान्तराद-
पेक्षमाणे तु द्रष्टुः । न चेद्द्रष्टुरेव नास्ति ।
प्रमाणाद्धि स्वरूपद्रष्टॄणां सिद्धिः सिद्धिः । स्व-
दृष्टिरनुभावान्तरं स्वप्रकाशं तत्सिद्धिः । स्वयं चित्
…
…
न्तरोपलम्भः स्वप्रकाशं स्वयं …
…
… स्वप्रकाशत्वसिद्धिः ।
… स्वप्रकाशसिद्धिः ।
…
…
…
…
…
…
…

[illegible]

[illegible]

𑌯 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌵𑌾𑌨𑍍 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾𑌮𑌿𑌤𑍍𑌵 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌣𑍋𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾𑌦𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿-
𑌪𑌰𑌿𑌣𑌾𑌮𑌰𑌪𑍂𑌷𑌵 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌾𑌦𑌿 𑌦𑍇𑌹𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿
𑌗𑍁𑌣𑌰𑌹𑌿𑌤𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌂𑌗𑍇𑌨 𑌬𑌧𑍍𑌨𑌾𑌤𑌿 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌰𑍍-
𑌵𑌸𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌂𑌗𑍋𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑍇𑌨 𑌮𑍌𑌕𑍍𑌤𑌿𑌕𑍇𑌵𑌲-
𑌕𑌰𑌣𑍀 𑌪𑍍𑌰𑌵𑌤𑍍𑌤𑍇 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍁𑌸𑌾𑌰𑌯𑌨-
𑌹𑍇𑌤𑍁𑌕𑍇𑌷𑍁 𑌯𑍋𑌗𑍇𑌷𑍁 𑌜𑌨𑌨𑍇 । 𑌤𑌤𑌃 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌶-
𑌯𑌿𑌤 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌵𑌜𑌨𑌨𑌂 । 𑌤𑌦𑌾𑌰𑌾 𑌪𑍁𑌨𑌸𑍍𑌸𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌕𑍇𑌕𑌰
𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌤𑍍𑌰𑌸𑌮𑌦𑍍𑌷𑍍𑌟𑍀𑌨 𑌜𑌨𑌨𑌂 𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌯𑍇𑌗𑌾𑌨𑌗𑌾𑌮𑌾𑌤𑌯𑌾
𑌯𑌾𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌦𑍍𑌵𑍇𑌷 𑌜𑌨𑌨𑌂 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌪𑍁𑌣𑍍𑌯𑌕𑌮𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌦𑌤𑍍𑌰
𑌏 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑍇𑌕𑍇𑌣 𑌸𑌹𑌾𑌧𑌿𑌸𑌸𑍍𑌯𑌰𑌹𑌿𑌤 𑌸𑌦𑌵𑌦𑌾𑌰𑌾𑌯𑌨
𑌰𑍂𑌪𑌵𑍈𑌦𑌿𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑌿𑌦𑍇𑌨𑍀𑌤𑌿𑌕 𑌕𑌮𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾𑌨𑌿 । 𑌤𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯
𑌕𑌨𑌿𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌵𑌰𑍂𑌪𑌕 𑌸𑌹𑌵𑌸𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌤𑍇𑌤𑍍𑌯𑌂 𑌕𑍍𑌰𑌮𑍇𑌣 𑌸𑌰𑍍-
𑌵𑍇𑌷𑌤𑌾𑌸𑍍𑌵𑌤𑌿 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌕𑌾𑌰𑌣𑌂 𑌬𑍀𑌜𑌨𑌂 𑌨𑌸𑌂𑌸𑌾-
𑌰𑌹𑍇𑌤𑌵𑌃 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚𑍇𑌹𑌧𑌿𑌨𑌃 𑌦𑍇𑌹𑌸𑍍𑌯𑌤𑌿𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑍂𑌪𑌂 𑌸
𑌦𑍃𑌕𑍍𑌤𑍍𑌰𑍇𑌣 𑌮𑍋𑌕𑍍𑌷𑌹𑍇𑌤𑍁𑌰𑍇𑌤𑌾 𑌨𑍋𑌕𑍍𑌤𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌨𑌨𑍁𑌵
𑌮𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌵𑌿𑌧𑌾 𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋𑌮𑌿𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑍇𑌶𑍇𑌨
𑌮𑌿𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑌃 𑌕𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌯𑌾𑌸 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌕𑌾𑌯𑌂 𑌕𑌥𑌂 𑌸𑌿-
𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑌿 𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌚𑍀𑌨𑌕𑌮𑍍𑌮𑌵𑌶𑌨 𑌦𑍇𑌹𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌨𑌹𑍇𑌤𑍁-
𑌸𑌾𑌮𑌾𑌰 𑌮𑌵𑌿𑌷𑍇𑌷𑍍𑌯𑌨𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍀𑌨𑌂 𑌪𑍁𑌰𑍁𑌷𑌾𑌰𑍍𑌥𑌵𑌾𑌦𑌿
𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋 𑌕𑌹𑌿𑌹𑍇𑌤𑍁 𑌵𑌤𑍍𑌤𑌮𑌾𑌨
𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌕𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌕𑌰𑌣𑍇 𑌬𑌾𑌹𑌕𑌾𑌹𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌂
𑌸𑍍𑌵𑌾𑌧𑍀𑌨𑍇 𑌰𑌜𑌸𑍍𑌤𑌮𑍋𑌸𑌂𑌸𑍍𑌪𑌕𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌕𑌨𑍍𑌯𑍇𑌤𑍍𑌯𑌾
𑌣𑌾𑌮𑌹𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌧𑌿𑌕𑌗𑍁𑌣𑍇𑌨 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰
𑌣𑍇𑌨𑍍𑌦𑍍𑌰𑌾 𑌕𑌦𑌾𑌚𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌕𑌾𑌯𑌪𑍍𑌰𑌸𑌰𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । (𑌶𑍍𑌰𑍀) 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑍍𑌵𑌾-
𑌧𑍀𑌨𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑌨𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌮𑌾𑌨𑌯𑌤𑍍 । 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌂𑌗𑍇𑌨 𑌬𑌂𑌧𑍍𑌨𑌾𑌤𑌿
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌂𑌗𑍇𑌨 𑌚𑌾𑌨𑌘𑍇𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌵𑌂 𑌗𑍁𑌣𑌂𑌤𑍀 𑌸-
𑌕𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌤𑍍𑌤𑍇𑌜𑌨 𑌸𑍍𑌵𑌕𑌾𑌯𑌪𑍍 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌮𑌦𑍍𑌭𑌗𑌵𑌦𑍍𑌗𑍀𑌤𑌾𑌚𑌾𑌰𑍍𑌯𑌪𑍁-
𑌣𑍈𑌨𑍍𑌯𑌗𑍍𑌰𑌹𑍀𑌤𑌾𑌃 । 𑌮𑍋𑌹𑌵𑌶 𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌾𑌰𑌂𑌭𑌾𑌦𑌿 𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌣𑌮𑍀-
𑌶𑍍𑌵𑌰𑌂 𑌗𑍁𑌣𑍇𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌹𑍇𑌤𑍁𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 𑌰𑌜𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌂
𑌪𑍍𑌰𑌯𑌤𑌂 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍇𑌣 । 𑌶𑍇𑌷𑌂 𑌪𑍁𑌰𑌸𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃

த்ரவ்யாணாம் ப்ராயேண க்ருதகத்வாதி ஹேதுநாதி விகாரேண உத்பத்யந்தே ।
க்ருத யோகம் ஸ்வீய த்ரவ்யாந்தரேணோக்த ஸம்ப்ராப்தி:
ச விபாகநிர்த்திஷ்டம் த்ரவ்யமிதம் ஸ்வரூபேண ஜ்ஞாயதே தேஷாம்
யதோக்தாநாம் கடுகாதீநாம் । ரஸாநாம் ப்ரஸாதே
தாः । ரஸம் ப்ராப்த ரூபாஹேதுப் ஭வதி । ப்ராயேணோக்த
ப்ரஸேயாப்ருதாநாம் ஸுஹா । தத்ர ஸ்வாதிவிஷயஸ்வ
ஹா । ஸம்ஹ: ப்ரத்யுக்தாதி ஸம்யோகிநாம் ஸம்ஸ்ருஷ்டஸ்வ
ஹா । ரஸேஷ்டாதிப்ரஸாதஹேது: ரஸப்ரஸாதேந
தேஹிநாம் ஸமஸ்தாயநேஷு கடுஸ்வ ஸ்வபாவஜந்ய
ண ஸ்வப்ரக்ருதிஸம்வாத்யப்ரஸந்நத்வ ப்ரஸ்ருஷ்டதோஷ
கடுரஸஷ்டாந ஜநிதப்ரஸந்நதாதி யோக்த கஷாயதிக்த
வாத ப்ரஸந்: ப்ரஸந்: ஸமஸாபநகடுரஸம் யாவத்தேஹவி
யோமகாரம் ஜநயதி । தேஹவியோமாநுரம் ஸமாயும் க
வுதாம் கமேஜநயித்வா ஸ்வமுதாதி ஸமஸாபந கடுரஸஷ்டா
நேநோதி க்ஷாரஜஸ்ய க்ருத்வா ஸமாதிஸம்யோகப்ரவுத கடுர
ரம்ஹ பரம்பரா ப்ரப்ரஸாம்ஸாரிக தோஷப்ரய ஸமஸ்ஜந
யித்வா பாயகோ ஭வதி । ப்ரஸரவி ஸ்வமுதாதி ஸமதேஹத
ஹத ரஸேஜாமாணாதிஹதேதோ தேஹீ ஸமஸாயநஹதம்
கடுரஸஷ்டாய ப்ரஸரவி ஜநித்வா தத்தேவாநஷ்டாய ஸ்வ
மேதாக ஹதமோகாதிஷு பரிவர்த்ததே । சதோ ரஸேஜாம
ணஸ்வாம்ஸாரிகதோஷப்ரேஹத பாம்யாய ஭வதீதி । ஸதத்வி
॥ ஶ்லோ ॥ ரஸேஜாபரா மாத்ருகம் விஜித ப்ரஸ்ருஷ்டஸம்மஸதோஷஸ்ய ।
தஸ்மிந்பந்நாதி கெளம்பிநேய கடுஸம்யோக தேஹிநாம் ॥ ஜக்த்ர
பக்த்ர த்ரிதேஹ ப்ரக்ருதிஸ்திதி ராஜஸா ஜக்த்ரேண ஶீதாவாயோ
ணாநப்ரஹீ ச । ப்ரதோதேதோஹாமஸ்ராதி நிதாநதேகம் த்ரியம்
ஶக்த்ரி திரிக்த தோஷப்ரவ்ருத்தை: । ரஜஸ்ஸ்வாதிவ்ராவப்ரக்ருதியும் ப்ர
யுதம் விஶேஷணம் । ஶேஷம் ப்ரவுக்தம் । சத்ர ப்ரதோஷ: ।
கதுவிர் ஆக்ரோஷேணாந்ருத்த ப்ரவ்ருத்திஹேதுஹதேதோயா
நம் । தேஹோஹாவியயுயஜ்ஞாநம் । க்ஷமஸ்ரம் கடுஸ்வநாரம்ஹ
ஸஹாவ: । ஸ்த்யோதிதி யாகஸ் । ரஸேஷாம் தேஹதஸ்த்தோ

गुणः। परावरस्वरूपविरोधायायः निवृत्तो मोहतुच्छत्व-
ति। अत एव तमोगुणस्य सत्त्वस्य चायशात् ज्ञानमात्रत्वे
शि तज्ज्ञानमुखत्वं प्रतिबन्धकत्वं प्रमादप्रमादादिशि-
रोधि स्थितत्वं कृत्स्नं देहविषयोमेह मूर्छा परिमिता जनि-
त्वावस्थ्यं पारमार्थ्यं स्वाय न कर्मसु मोहमत्वं मुखत्व
उत्तरोत्तर निकृष्टगुणप्रवृत्ति परमिज्ञ नयिक्स्वोप्यो
गति मोहदुखति। प्रयत्नेनाप्यु। तस्थिर्यु। तथा
क्रमिकीर्तादिष्वपु। तत्स्थायरस्तु। तथा गुणवताप्यु। तथ
स्थिरत्वाच्च मोहे तद्गुणादिकं। अतः परमात्मयोगति
मोहतात्त्विकजति। अतत्त्वम्॥ श्लो॥ तत्स्वाज्ञानजं विद्धि
मोहनं सर्वदेहिनाम्। प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्ना-
ति भारत॥ इत्युक्त्वा अन्यगुणवृत्तिस्था रयो
गुणतिमा इत्यनेन श्रीगीताचार्येणानुगृहीत-
त्वं। सर्वाजस्तमोऽय प्रकृतिपरिणाम पमृतो हृद्
मोहमोहकारण मोहाध्यासात्त जगत्स्थस्वाजस्तमो
मूढावाहित्व देहेन्द्रमाह्रदीनामन्तरे वियत्यमुपु। अत
एवं स्वाभिमानादि देहवद्धासकत्वेष्ठ प्रकृतिपरि
णाममात्मास्वीरायिष्टात्रिविव च पारमार्थ्यस्वाभिमा-
नक्वं सर्वार्थगुणवतारापनक्यवेषणमहाहिसंचिष्टा
ष्ट राजिषेत्र कर्मद्वयत्र मातात्वमाविधुर्वा-
नुष्ठानेन तत्कर्मणां स्वाभिकत्वं। अत एव प्रकर्मा-
नुष्ठानाद्वधेयोविधुद्ध्वेपस्वाभिकत्वं। अतः रा-
जस तामसाहारसेवनपा राजसमुद्रि कुप्रकृतिपरिणा
मप्रपत्तिशरीराधिष्ठातृकेन च पारमार्थ्याराजसक
तामसत्वं। राजोगुण वृद्धिस्थितिवं तत्त्वाध्यायन
पुरुषेन तमोगुण वृद्धिस्थिते ताद्यायनकेन
धर्मसंपेन कर्तृत्वाभिमान प्रवृत्तकर्मानुष्ठानेन
नव कर्मणां राजसक तामसत्वं। तदनुष्ठानेनायो
विधुद्धान्यप्यु राजसकादिकम्॥ श्लो॥ कामरागसमुद्भवं
सत्त्वं विद्धि? विबः। यज्ञस्तपस्त्वया दानं दे

[illegible]

ப்ரக்ருதிகார்யத்வே । அதஏவ ந த்ரியாவிபாக: க்ருத: । ஏவம்
பக்ஷே கார்யாயிதா ஸகார்யாபிதாயககார்யாயிதா வா ராஜஸத்வ
ஸாமாந்யேகாரணத்வாத் । தத்ப்ரத்யாஸத்யர்த்தம் ॥ ஸ்லோ ॥ த்ரி
வித்யாஹவதி ஸ்ரத்தா தேஹிநாம் ஸாஸ்வபாவஜா । ஸாத்விகீராஜஸீ
சைவ தாமஸீ சேதி தாம் ஸ்ருணு ॥ இதி ॥ த்ரியாகீதாநு
ஸம்மதத்வமிதி சேந் । ஸகார்யாபிதாயகஸ்ய பாஹ்யகஸ்ய ஸர்வத்ர
ராஜஸத்வமேவ: ப்ருகீதாநம் ஸௌஹ்ருதாஹ்யாதீதி ப்ருமாதமே
ஹாதாத்வாஸ்ய காரணேஹ ஜநகஸ்ய ப்ரத்யக்ஷேண தத்ஸங்க
த்வாத் । நசைவமபி (ஸ்லோ) யயாதர்மமதர்மஞ்ச கார்யஞ்சா
கார்யமேவ ச । அயதாவத் ப்ரஜாநாதி புத்திஸ்ஸா பார்த்த ராஜஸீ ॥
அதர்மம் தர்மமிதியா மந்யதே தமஸாவ்ருதா । ஸர்வார்த்தாந்
விபரீதாம்ஸ்ச புத்திஸ்ஸா பார்த்த தாமஸீ ॥ இதிச்லோகேஷு ஸ
ஸ்த்யாயாத்ர்யதிரேகயோரேவ மோஹகஸ்ய ஸாத்த்விகாயாமே
வாஹாதேவ ப்ரத்யக்ஷமிதி சேந் । அஸ
த்த்வேநம் ராஜஸகார்யம் । அந்யதாஜ்ஞாநஸ்ய ஸாத்விகார்யமிதி
விசேஷாத் ப்ரஸங்கேஜ்ஞாநமோஹநேத: । ஸஞ்ஜாநஞ்ச
ஸத்த்வஜ்ஜாநாதி । அதஏவ நசோக்தியவஹாராத் । அந்ய
தாஜ்ஞாநஸ்ய மோஹநத்வேநைவ । ததேஷுவத: கார்யத்வ
மிதி காரணோஹஷாத் ப்ரத்யக்ஷமாநமேவ ப்ராப்யம் । அ
நேந்தாய ப்ரகாராந்யதாஹ: ராஜஸத்வம் । ப்ரகாராந்
யதாபாவஸ்ய ராஜஸத்வமிதி விசேஷ: । ப்ரகாராந்யதா
த்வம் நிருபிதஸ்வரூப விசேஷஸ்யதர்மவைபரீத்யம் । த
த்வபரஸம்வலித ப்ரத்யக்ஷராஜஸத்வம் ஸ்வரூப நிரூபகதர்ம
வைபரீத்யம் ப்ரகாராந்யதாத்வம் । தஸ்ய சக்திரஜதத்வமேத
த்தாமஸகார்யமிதி ப்ராஹு: । (ஸ்லோ) அதர்மம் தர்மமிதியா மந்யதே
தமஸாவ்ருதா । ஸர்வார்த்தாந்விபரீதாம்ஸ்ச புத்திஸ்ஸா பார்த்த
தாமஸீ ॥ இதி ப்ரமாணேந ஸர்வஸ்வரூபவிபரீதஜ்ஞாநமேவ
தாமஸகார்யமிதியாநாதயம் விபாக உபபந்நமிதி த
தேவ மோஹஜநகத்வம் ப்ரஸங்காநாம் ப்ரஸக்த்யா ॥
இதி ஸத்த்வவ்யவஸ்தா ஸத்த்வராஜஸதாமஸ நிரூபணம் ॥

[illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌰𑍋𑌽𑌯𑌶𑍍𑌚 । 𑌯𑌥𑌾 𑌚 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑍇 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇𑌵
𑌤𑌥𑌾 𑌵𑍇𑌦𑌬𑍀𑌜𑌸𑍍𑌯𑍈𑌕 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵
𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌜𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚
𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑌵𑌿𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌵𑍇𑌦𑌃 । 𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑍂
𑌤𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑍇 𑌲𑍀𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑌶𑍍𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌾𑌵𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌲𑍀𑌨𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌪𑍍𑌰𑌣𑌵𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌃 𑌪𑌰𑍋 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌃 । 𑌸
𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌶𑍍𑌵𑌰 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌰𑌵𑌾𑌚𑌕𑌜𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂
𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌜𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌬𑍍𑌰𑌹𑍍𑌮𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌚 𑌸𑌿𑌦𑍍
𑌧𑌮𑌿𑌤𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌮𑍍 । 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌗𑍀𑌤𑌾𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌚 𑌅𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑌕𑌾𑌰𑍋𑌽𑌸𑍍𑌮𑌿
𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍𑌷𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌮𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌵𑍈 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌵𑌾𑌗𑌿𑌤𑌿 𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑌿
𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑌕𑌾𑌰𑍋 𑌹𑍀𑌤𑌿 । 𑌯𑌥𑌾 𑌵𑌰𑍍
𑌣𑌾𑌦𑌿𑌷𑍁 𑌶𑌬𑍍𑌦𑍇𑌷𑍍𑌵𑌕𑍍𑌷𑌰𑌂 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍃𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌚 𑌯𑍇𑌷𑍁
𑌷𑍁 । 𑌪𑍍𑌰𑌜𑌾𑌪𑌤𑍇𑌰𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍋𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰 𑌵𑌰𑍍𑌣𑍋𑌪𑌦𑍇𑌶𑍍𑌯
𑌚 𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌿𑌤𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌯𑌥𑌾 𑌹𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤 𑌵𑌰𑍍𑌣𑍋𑌪𑌦𑍇
𑌶𑍇𑌷𑍁 𑌵𑍇𑌦𑍇𑌷𑍁 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿 । 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌶𑍁𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌸𑍍𑌤𑍁𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍁
𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌕𑌾𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌰𑌿𑌤𑌿𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇 ।
𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌵 𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌾𑌭𑌿𑌪𑍍𑌰𑍇𑌤𑌂 । 𑌸𑌕𑌾𑌰𑌜
𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌯𑌨𑌾𑌯 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑌾𑌤𑌿
𑌸𑌕𑍍𑌤𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌵𑍍𑌯𑌾𑌕𑍃𑌤𑌾𑌹𑌙𑍍𑌕𑌾𑌰𑌵𑌰𑍍𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇𑌷𑍁
𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌮𑌰𑍂𑌪 𑌆𑌦𑍌 𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌗𑍇 । 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌗𑍀𑌤𑌾
𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇 𑌮𑌿𑌤𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌰
𑌸𑌮𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌮𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌰𑌯𑍋𑌦𑌶 𑌪𑌞𑍍𑌚𑌦𑌶𑌂 𑌤𑍍𑌰𑌿𑌯𑌯𑍋𑌵
𑌰𑍍𑌗𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌰𑌸𑌮𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌾𑌰𑍍𑌥𑍇𑌨
𑌚 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑍇𑌵 𑌰𑌸𑌮𑌯𑌾 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌥𑍇 𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑍇
𑌰𑍇𑌵 𑌰𑌸𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌵𑌰𑍍𑌗 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌾𑌦𑌨𑌾
𑌤𑍍 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑍇𑌦𑌾𑌦𑌾𑌵𑌿𑌤𑌿𑌶𑍍𑌰𑍁𑌤𑍇𑌰𑍍𑌵𑍇𑌦𑌾𑌦𑌿𑌭𑍂𑌤𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌪𑍍𑌰
𑌣𑌵𑌾𑌦𑌿𑌭𑍂𑌤𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌃 । 𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌕𑌾𑌰𑌾𑌦𑌿𑌭𑍂𑌤𑌦𑍇𑌵
𑌤𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌕𑍃𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑌰𑍍𑌣𑌦𑍇𑌵𑌤𑌾𑌨
𑌕 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌕𑌵𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍇
𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑍍𑌵𑍇𑌦𑌵𑌿𑌦𑌿𑌤𑌸𑍍𑌵𑌾 𑌵𑌾𑌯𑌯𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌶𑍍𑌰𑌿𑌤𑌸𑍍𑌯

त्र सर्वस्वरूपवेदस्य द्रव्यस्यापि च शरीरलक्षणाभा
वात् कथं शरीरत्वाशङ्क्य वेदशब्दस्य वेदाभिमानिदे
वतापरत्वोक्तम् । यद्व्याकृतिव्यासशब्दस्य द्रव्यत्वं भा
ष्यकाराभिप्रेतं व्याख्यातस्य वेदाख्यशरीरत्वा
शङ्कानुपपत्तिरिति स्वपरिहार व्याख्यानं व्याख्या
तॄणां निष्कर्षं स्यात् । तथापि वेदाख्यस्य शब्दस्य श्रीवत्स
चिह्नमिश्रस्य हानिः । तत्र वेदाख्यशब्दानां प्रणवः
प्रकृतिः प्रणवस्याकारः प्रकृतिरिति वर्णक्रमे
वाचकत्वं चोदितमिति वेदार्थसंग्रहे । वर्णानां वर्णक्र
मेण वाचकत्वकथनेन श्रीभाष्यकाराणामभिप्रायः । त
स्याप्याकारस्य वाचकत्वेनोक्तस्याकारस्य परि
णामभूतशब्दस्य विष्णुत्वात् । अस्याकारस्य परिणामभू
तशब्दस्य वेदत्वमिति श्रीभाष्यकृद्भिरभिहितम्
तिष्ठत्यवेदादृशस्वरूपमिति व्याख्यातृभिः शब्दस्य
श्रीनारायणवाचकत्वात् सर्वत्र । देवतान्तरवाच
कानां शब्दानां प्रयोगे पर्यवसानं सर्वेषां परमात्म
वाचित्वं शब्दानां विष्णुवाचकत्वात् प्रमाणात् । तत्र
सर्वव्यापिशब्दत्वं विष्णुशब्दस्य प्रकृतिरूपवाचकत्वा
दित्यनेन अकारवाच्यः विष्णुरेव विष्णुशब्दवाच्य
इति निर्णयोऽयं तथा प्रत्यक्षविचारणात् । अत इति प्र
णवे नारायणस्य प्रयोजनम् तत्त्वाचक
त्वं प्रमाणेनानन्दमयमाकृतिरिति व्या
ख्याकारेणोक्ते विष्णुशब्दानुरोधेन महाकवेर्भावः
अकारो विष्णुवाचक इति प्रकृतिसिद्धं वाचकस्य
विष्णुरूपत्व सहितमाहात्म्यात् । तेन विष्णुशब्दस्य
विवरणे विष्णुशब्दो विष्णुवाचक इति सम्यक्
प्रकृतिरूपवाचिनः शब्दस्य इति प्रतिपादनस्य
भाष्यकाराणां तात्पर्यम् । नन्वर्णानां वर्णक्र
मेणेति प्रतिपादने । अत एव द्रव्यत्वं शब्दस्य भा
ष्यकाराभिप्रेतम् । अतः प्रकृतिशब्दस्य वाचकत्व

पारक्य प्रसिद्ध्या साक्षाद्वाचनावाचकोपयोगावस्थ व
र्णेष्टं पारस्यं व्याप्यविष्णोर्नवचनार्थमर्वर्णत्व
त्वं । यथा प्रकृतिशब्दो रूढ्यर्थः । सर्वनाम्नाम्
प्रायिक इति भावः । यथा भगवद्विषयाणां सर्वे
षां प्रकारकाणां सम्बन्धपर्यवसानमेव प्रयोजनम
त्वात् तस्य सर्वरूढ्यर्थः । सर्वेषां प्रकारण रूढ्यर्थरूपेण
कार इत्यर्थः । व्यक्तिर्वाचनिष्ठः अकारार्थवत्सर्वनाम
त्वं । सावस्थोर्थप्रमाणैः प्रजाप्रतिबन्धकं नानाप्रवा
हतीति । सद्भावबोधकः प्रकारस्य सम्बन्धकः सद्
भाव प्ररूढकशब्दमेवाथ सम्बन्धः । वाच्यवाचक
सम्बन्धस्थायोर्याप्यात्मीयते । इति श्रुतिस्मृत्या
दिकारस्य सर्वनाम्नाम्प्ररूढत्वेऽपि तं । प्रवादार्थ
कं । तथा च प्रणवोपकृष्टकारोपायस्य प्रणवो
रूढं प्रणवस्य अकारोकारमकारप्रवर्तकस्य अकारोपा
कः ऊकारोकारोरूढम् । तथा प्रकारोकारमात्रायस्यबोधि
स्य शब्दवाच्य इति नारायणस्य प्रकारविशेष्यभावस्य
इति वाक्यार्थः । अतो नवर्णस्य वर्णार्थोपदेशा
क्व प्रयुक्त उपव्यक्तसंकल्पयोगेन । नमकारोपमेय
वर्णार्थमिति प्रकारोपादानक्रमं अविरुद्धमिति । सर्वस्त
रूपोपादेयस्य अकारोपादानक्रमं अविहितं पार
स्परोपाय इति । अकारस्य प्रवृत्तिया पारम्पा
र्यानिवेशवर्णनं विवर्जीपेक्षया । सर्व
मेवार्थं । अष्टाक्षरत्वं । अत एव मन्त्रार्थोपदे
शात्प्रकाशस्य सर्वविषयः । अनुमानविवरण वि
वर्णं प्रवर्तकाकारोपादाने संहितायां मन्त्रोक्त
मेव प्रकारस्य स्थापनं । अतएव सूत्रं प्रमाणमिति
प्रमाणं वेदप्रामाण्यं सूत्रप्रायमेव । अनन्या
पेक्षं प्रमाणं स्यात् । तथा च विवरणोपरूपेण वा
विवरणोपरूपेण वा अकारस्य सर्वोपादानमिति न
विरोधः । केचित्तु प्रमाणसिद्धं तत्त्वविषयकार

[illegible]

ஷ்வாயபூமாரணக்ஷமநிஷேதக்ருத்வம் । தத்வவ்யவஹாரவ்யவஹா
த்வாரண கு மகிலேஶவிஷயாத்ருஶ: ஸாத்ருஶ்யமேவ க்ருமே
ண உக்தரீத்யா த்ரொவ்யாபூமாணக்ஷ ரநிஷேதக்ருத்வம் மிதிதிஷ்ட
ஷ்டூ: । தத்வவ்யவஹாரவ்யவஹாரஸ்யநாநுகு மாநுஸாரேண
ஹவதி । கல்யாதிவிஶேஷாலி வ்யவஹாரவ்யவஹாகல்யாணுஸா
ரேண ஹதாமபூர்வாயவேத மாவதிஶதி । அத: காலத்ரயே
வர்திஷ்ணு க்ருமகிலேஶவிஷயாவ்யாபூமாணக்ஷ ரநிஷேதக்ருத்வம் வ
ணூர்திக்ருதேகவலி வேதாநாம் ஸிஷ்ருதி । நயேவமேவிஷ்வவ்யபூ
வாதநாமேயேயஷ்ட தயாவிஷாவலி மம்தேத்ரஷ்ட நதயாகம் ।
யதேந்மாதா கழயேஜஷ்டநிவபூவாமீ க்ருத் யதேந்மாதமபூ
காஸவ்யபூய ஜஷ்டநிவபூவாமீத்ரத்ருவவ்யமேந நீமேதே க்ருக
ரவ்யக மவிஶேஷவிஶிஷ்டாவ்யாபூமாணக்ஷ ஸம்ஹாதிதிவேண ।
யதேந்மாதா கழயேஜஷ்டநிவபூவாமீத்ராதீநாமேவ மதேகா: ।
ஊஹிதாநாஜ ந மதேக மநாஷ்டியாயூ வ காஸயேநாவ
யொமவ்யகேக்ருகிஷதயொஹஹ்யதே தத் மதேக வ்ருவஹா
ரோமஹணம் । அத ஹவ நாமாநேஷ மதேக்ருகிக்ருத் ஊஹி
தாநாம் மதேகஸம்ஹாஸ்தி ஷிஷாஷிதம் வீமாம்ஸமேக: । யஷாய
தேந்மாதீவக யதேந்மாதமபூர்தேதத்ராதீநாமேவ வ்யுயதேக
கம் । அதஸ்ததாந வ்யவீணாமேவ த்ராதிகாதேநாகத்ஷா
ஷ: । தேஷாமேவாமவஸ அஸ்யதேந மவ்யஹவ்யதமதேஹஹ
ணேஸதி தவிதேந்மமதே ஊஹமாதத்வதேகஷமாதே ண
தேஷாம் ஹ ஹணஸிமேஸ:। அஸிந்து வகேக வ யஶிதவிஶேஷ
நிபகவு்ர ஸம்ஹிதாவாரயணாஜேஷ: வ ஸகள ஸவ்ய
பூய ஜஷ்டநிவபூவாமீத்ராதீநாமேவ கிஷிக்ராயஶித
வேகஸ்ரூமதீக்ஷாவ்யம் । வஸ்தஸ்த மவ்யஹவ்யதமதே வா
வேஸதி ஹகதேஶவிக்ருதஸ்ரா நத்ருக நாயேந ஊஹிதா
நாமேவி வமித வ யக்ஷாநமேவகஸ்ரீதி வ்ருதிஹாதி । ந வ
நிரதிஶயவாரஷாயூ தத்வாய தத்நஷாந ஶ்ரீகாரத
ஶபூநேதம் வாரஸ்ராத் ரவி வ்ருஷ்டிம் வஶவாத்ராதிஹ
ம தத்வாயதத்நஷாநவ காரவ தஶபூகக்ஷமேஸம்ஶததிதி

[illegible]

த்ர ஷிம்ஹாஸநஸ்மே வ்யவஸ்திதி । க்ரூமமேதி ஷிம்ஹாஸநாய
வியாநாக । நஸிம்ஹாஸநாதிதி நிஷேதஸ்யாத ஷ்யதிரிக்தவிஷய: ।
ஶேஷேண தஸிம்ஹாஸநம் ஏதத் அதோ ராமப்ருஷ்டகாண
ஸிம்ஹாஸநாதிநிஷேதோ நிஸ்ஸம்ஶயஸ்ஸக்தே பவதே । யதி
ஸிம்ஹாஸநஶேஷேண ஸிம்ஹாஸநாதிதிவாக்யாயு: । அதோ
வேஷத்ருதிர்த்ராஹ: । தயாவ ஶேஷாதிவிஶேஷேண ஶாஸ
ஸ்ராநாவ்யக்தமவ ஸம்பதிஷேஷ்யதே । தத்தத்தாயிநாம்
தத்தாவாய ப ஹஸ்த வரஶாஸ்த்ர ஶக்தநாஶஸ்வ
யிநம் வ்யக்ததாவாயஹப்ரதாஷிவாரஸ்ராவி ப ஹஸ்நீய
காஸ । யஹ்ரவி ஸிம்ஹாஸநா அவியாஶேவி ஸிம்ஹாஸநாயவி
யாஷேந கிளிதநயஹாவஷகா । தயாவி மாதேதியக்ஷ
காரீதேதிநர்யேந ஶத்ருநாஶோஹ்ரக்ஷர ஸாக்ஷாத்வாஸ
திநா நாஶகரணே மஹாவ்ரத்ரவாயோஹவெஸ । ஶேஷேந
த நாஶகரணேஸ்வ: பத்ரவாய: । ஸ ச பரிஷாயு: ஸ
ஸுஹவத்தி ஹரத்ர பத்ரவாயாநாபாஹகோவாயவ்ய
ஹஸ்தேந ஹிதபரகவஸிஷ: । யசாஸக்ஷ்ர விஶேஷேஷ்வ்ய
ரா நாதிவஶாநாம் வஶீகரணாயக்தவந । யதா ஶேஷவா
ஹண ஸிம்ஹகாதி ஹஷநிக்ஹாயும் தஹவாய வ்ரஹஸ்த
ேநந வாஹிவாராதிகமாராஸ்க்ர தத்தத்ஸ்வ ஹகர்ப்ரவ ஸம
வதேஹஶ்வர்ர விஶேஷஜ்ஞாவேந வா தஹவியாயிஶாஸ்த்ர
வி ஹிதபரகதித்ர்வயம் ॥

இதி ஶஸ்த்ரநிரூபணம் ॥

ஸ்ரீ: ॥

அதாஸ்த்ரவ்யபரிச்சேதே ஸ்வஶாஸ்த்ரநிரூபணம் ॥

அத ஸ்வஶாஸ்த்ரநிரூபணம் க்ரியதே । அஸ்த்ராதிஸ்வஶாஸ்த்ரேஷ்வேகம்
த்ரிய ஹ்ராஸ்ர த்ரவ்யம் ஸ்வஶா: । ஹ்ரவ்யதி ஸ்ராத்திவாரணாய
விஶேஷ்யம் । ரஷ்ராதாஸதிவ்யாத்திவாரணாய விஶேஷணம் ।

संयोगादावतिव्याप्तिवारणाय रूपेति । स त्रिविधः ।
शीतोष्णानुष्णाशीतभेदात् । जले शीतं । उष्णं तेजसि
अनुष्णाशीतः [illegible] । उष्णं जलं शीतं [illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] । पाकजः [illegible]
[illegible] स्पर्शादिरूपः । [illegible]
[illegible] । पाकजः [illegible] । [illegible] पाकजा[illegible]
[illegible] पाकजस्पर्शाः [illegible]
[illegible]
[illegible] स्पर्शविशेषाः ।
[illegible]
[illegible]
[illegible] । [illegible] पाकजस्पर्शविशेषा[illegible]
[illegible] पाकजस्पर्शं
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] संयोगविशेषा[illegible]
[illegible] । [illegible] स्पर्शा[illegible]
पाकजाः । [illegible] पाकजा[illegible] ।
[illegible] स्पर्श[illegible]
[illegible] । [illegible] स्पर्शविशेषः । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible] पाकजस्पर्शः [illegible]
[illegible] । [illegible] स्पर्शा[illegible] पाक-
ज[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible] । न च शीतोष्णा[illegible] अनुष्णाशीतः [illegible]
[illegible] । [illegible]
शीतोष्णयो[illegible] । [illegible]
[illegible] । [illegible]

[illegible]

[illegible]

𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌤𑍍𑌸𑍍𑌵𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵 𑌨𑌿𑌯𑌮𑌸𑍍𑌯𑌾𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌨𑌨𑍍𑌵𑍇𑌵𑌂 𑌰𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌵𑌾𑌦𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵
𑌷𑍇𑌽𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑌿 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌦𑌿𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌨 𑌗𑍌𑌰
𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨
𑌨𑍂𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌦𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑌨𑍍𑌨 । 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨 𑌉𑌦𑍍𑌭𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌤𑌦𑌵𑌯𑌵𑌗𑌤𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑍂𑌪𑍈𑌰𑍇𑌵 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌨𑌿𑌰𑍍𑌵𑌾𑌹𑍇𑌣
𑌨𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌰𑍂𑌪𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌾 । 𑌅𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌯𑌵𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌰𑍍𑌣𑌰𑍂-
𑌪𑌾𑌣𑌾𑌮𑌵𑌯𑌵𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀-
𑌤𑍇𑌰𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌯𑌵𑌗𑌤𑌨𑌾𑌨𑌾𑌵𑌰𑍍𑌣𑌰𑍂𑌪𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰-
𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌰𑍍𑌨𑌾𑌨𑌾𑌰𑍂𑌪𑌾𑌵𑌗𑌾𑌹𑌿𑌨𑍀 । 𑌯𑌦𑌿 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑌃
𑌦𑍁𑌰𑍍𑌵𑌾𑌰𑌸𑍍𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌃 । 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯-
𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌅𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑍋𑌽𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶-
𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌨𑍁 𑌰𑍂𑌪𑌵𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂
𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌵
𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯𑍋𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌪𑍍𑌰𑌯𑍋𑌜𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌂
𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰 𑌇𑌤𑌿 𑌚𑍇𑌤𑍍 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌵𑌾𑌯𑍋-
𑌸𑍍𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌵𑌾𑌨𑍁𑌭𑌵𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌤𑍍 𑌵𑌸𑌂-
𑌭𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌦𑌿𑌵𑌾𑌯𑍋𑌸𑍍𑌸𑌾𑌵𑌯𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑍇 𑌉𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑍇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰-
𑌵𑍇𑌶𑌃 𑌤𑌦𑌾 𑌉𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑍇𑌽𑌵𑌶𑍍𑌯𑌮𑍍
𑌤𑌤𑍍𑌕𑌂 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍃𑌤𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌸𑌹𑌾𑌯𑌾 𑌉𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑍇 𑌉𑌦𑍍𑌭𑍂𑌤𑌪𑍍𑌰𑌵
𑌿𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌾𑌵𑌯𑌵𑌿𑌨𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌕𑌾𑌰𑌯 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕
𑌤𑍇𑌨 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌰𑍂𑌪𑍇𑌽𑌪𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌾𑌗𑌃 𑌵𑌸𑍇𑌜𑍍𑌯𑍇𑌤𑌿 𑌵𑌕𑍍𑌤𑌂-
𑌶𑌕𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌜𑌲𑌤𑍇𑌜𑍋𑌵𑌾𑌯𑍂𑌨𑌾𑌮𑍁𑌷𑍍𑌣𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑍇𑌽𑌨𑍈𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌪𑍃𑌥𑌿𑌵𑍍𑌯𑌾𑌮𑌨𑍁𑌷𑍍𑌣𑌾𑌶𑍀𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌸𑌙𑍍𑌘𑌾𑌤𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵
𑌯𑌿𑌨𑍇𑌽𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌵𑌿𑌜𑌾𑌤𑍀𑌯𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌵𑌦𑌵𑌯𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌵𑌿𑌨𑌾
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑍇𑌨 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌕𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑌜𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 ।
𑌏𑌤𑍇𑌨 𑌶𑍀𑌤𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑍋𑌷𑍍𑌣𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌾𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣 𑌏𑌤𑍍
𑌶𑍀𑌤𑌾𑌨𑌵𑌯𑌵𑌾𑌰𑌮𑍍𑌭𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑍇𑌨 𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌸𑍍𑌵𑍀-
𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌸𑌕𑍍𑌤𑍇𑌽𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑍍𑌶𑌵𑌦𑍍𑌵𑌿𑌚𑌿𑌤𑍍𑌰𑌰𑍂𑌪𑌮𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌮𑍍 ।

[illegible]

𑌷𑍍𑌟𑌿 । 𑌜𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀𑌷𑍁 𑌚 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌰𑌤𑌵𑌾𑌸𑌰 𑌯𑌾𑌮𑌿𑌃 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑍇𑌧𑌸𑌂𑌬𑌂-
𑌯𑌾𑌣𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌃 । 𑌜𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑌰𑍍𑌥𑍍𑌯𑍇𑌨 𑌵𑌾𑌕𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 ।
𑌏𑌕𑌾𑌦𑌶𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌚 𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌂 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌿𑌷𑍍𑌣𑍁𑌪𑍍𑌰𑌿𑌯𑌸𑌮𑌰𑍍𑌪𑌿𑌤𑌂
𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌸𑌂𑌬𑌨𑍍𑌧𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌇𑌤𑌿 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌾 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿-
𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌾𑌰𑍍𑌧𑌕𑍇 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌭𑍍𑌯𑍁𑌪𑌗𑌤𑍋 𑌵𑍇-
𑌧𑌃 𑌇𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍇𑌧𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿
𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌧𑌦𑌿𑌨𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌮𑍍 । 𑌉𑌦𑌯𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌾𑌨-
𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍀𑌵𑍇𑌧𑌸𑌹𑌿𑌤𑌾 𑌅𑌷𑍍𑌟𑌮𑍀 𑌕𑍃𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌇𑌤𑌿 । 𑌅𑌤𑌃 𑌤-
𑌤𑍍𑌰𑌾𑌷𑍍𑌟𑌮𑍍𑌯𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌶𑍇𑌷-
𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌾𑌯𑍋𑌗𑌃 । 𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑍋𑌤𑍍𑌤𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌸𑌾 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍀𑌵𑍇𑌧-
𑌪𑍍𑌰𑌸𑌙𑍍𑌗𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑍍𑌵𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍀𑌵𑍇𑌧𑌾𑌭𑌾𑌵𑌮𑍇𑌵
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌵𑍇𑌧𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌾𑌸𑌨𑍍𑌨𑌯𑍋𑌃 𑌵𑍃𑌦𑍍𑌧𑌿𑌹𑍍𑌰𑌾𑌸-
𑌵𑌾𑌃 । 𑌸𑌾𑌵𑌧𑌾𑌰𑌣𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌃 । 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣 𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌤
𑌏𑌵 𑌯𑌥𑍋𑌕𑍍𑌤𑌸𑌾𑌧𑌨𑌮𑍇𑌵 𑌨𑌿𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑌾𑌃 । 𑌚𑌂𑌦𑍍𑌰𑍋𑌦𑌯𑍇 𑌨𑌕𑍍-
𑌷𑌤𑍍𑌰𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑍇𑌣 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌃 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌜𑌯𑌨𑍍𑌤𑍀
𑌵𑍍𑌰𑌤𑍇 𑌸𑌾𑌧𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌷𑍁 𑌚 𑌰𑍋𑌹𑌿𑌣𑍀 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗 𑌇𑌤𑌿
𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿𑌕𑌾𑌲𑌾𑌃 । 𑌨𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌮𑍍 𑌉𑌦𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑌿 𑌨𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌰𑌵𑍇𑌦𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌦𑌿𑌨𑌦𑍍𑌵𑌯𑍇 𑌸𑌤𑍀 𑌦𑍇𑌵𑌃 ।
𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌉𑌦𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑍀 । 𑌏𑌤-
𑌦𑍍𑌵𑌯𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 । 𑌉𑌦𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌉𑌦𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌭𑌾-
𑌵𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌪𑍍𑌰𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾
𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌂𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌨𑌿𑌮𑌿𑌤𑍍𑌤𑌕𑌾𑌰𑌣𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾-
𑌨𑌂 𑌕𑌾𑌯𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌕𑌾𑌰𑌣𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌉𑌕𑍍𑌤𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂
𑌵𑍇𑌦𑌨 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾𑌵𑍇𑌦-
𑌨𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌬𑍀𑌜𑌾𑌙𑍍𑌕𑍁𑌰𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌦𑍋𑌷𑌾𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌪𑍇-
𑌷𑍁 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌵𑍈𑌷𑍍𑌣𑌵𑌸𑌪𑍍𑌤𑌮𑍀𑌵𑍇𑌧𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌸𑍍𑌯𑌾𑌧𑌿𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯
𑌦𑍋𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌵𑍇𑌦𑌿𑌤𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌯𑌾𑌮𑍍 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑍍𑌯𑌾𑌂
𑌕𑌾𑌰𑌿𑌤𑍀 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑍇 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌾𑌂𑌶𑍍𑌯𑌸𑌾𑌮𑍍𑌯 𑌵𑍇𑌦𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃
𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌵𑍇𑌕𑌾𑌨𑍍 𑌏𑌵 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌸𑌮𑌾𑌦𑍍𑌧
𑌹𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌦𑍀𑌰𑍍𑌘𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌾𑌃 । 𑌯𑌥𑌾 𑌶𑍍𑌰𑌵𑌣𑌮𑍇𑌵 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑍇

வ்யாவர்த்தகம் । நையாயிகாஸ்து த்³ரவ்யத்வஜாதிகா: । பக்ஷத்³வயே குத்ர பரிமாணஸ்யாந்யத்ர பரிமாணகாரணத்வம் ததா²பி ஸம்யோகஸ்யாஸமவாயிகாரணத்வம் । ஜாதிவத³நேக பரிமாணேஷு ஸமவாயகாரணத்வம் । காரணாதா³நவிரஹேபி நிஷ்க்ரியாகாஶ ஸ்வ ஸ்ய விபா⁴க³ஜத்வாத் ஸ்ய ப்ராதே³ஶிகத்வாத் ஸ்வ ப்ராதே³ஶிகஸ்யைவ தத்ஸ்வ ஸ்வஸ்ய ஶரீராதீ³நாம் ப்ராதே³ஶிக ஸம்யோக ஸ்யாயம் தத்ஸம்யோகஸ்ய ப்ராதே³ஶிகத்வாய உபாதா⁴ந வேஶ்யாநவஸ்தா²யா ஸத்த்வே பரிமாணவ்யாக்ருதேர் அவா நவஸ்தா²யா: । யதா² நிரவயவேஷு ஸம்யோகஸ்யாவ யிநிரவேக்ஷ ஸ்வபா⁴வாவ்ருத்தே: ஸமாயிநா ப்ராதே³ஶிகத்வ ஸித்³தி⁴ ரிதி யதா²வத³ஸ்து । தத³வஸ்தா²வஸ்தா²யா வஸ்து விஶேஷா நவஸ்தா²ஶ்ரிதா: । ஸ ச ஸம்யோகோ த்³விவித⁴: । த்³வித்வாவயவாநாம் । தத்ர த்³விவிஷ்டம் ஸ்தி²தம் நஷ்டமிதி வேத்³ய । க்ரியாவிஶேஷாத் । தயோரந்யஸ்ய க்ரியாகாரணஸ்ய நாஶாந்யஸ்ய க்ரியாகாலஸம்ப⁴வ: । ப்ரத்யக்ஷ ப்ரதிபந்நகாலஸ்ய ப்ரமாணஸ்வபா⁴வாநாம் ஸமவாய ஸம்பா⁴வ: । தத்³வயம் ஸம்யோக ஸ்ய க்ருஷ்ணத்வக்ஷணப்ரத்யக்ஷாதீ³நாம் த்³விவிஷ்டகாலாவஸ்தா²ம் ஶாலாவயோராத்ருதாப்ரஸம்ப³ந்த⁴வத்³யோ: ।

ஸம்யோகஸ்யாஸமவாயிகாரணத்வம் ப்ரத்யக்ஷம் ஸம்பா⁴வ்யா: । நையாயிகாஸ்து ஜாதிவஶிரஸ்ஸ்வாவ்ருத்தே: ஸ்வக்ருதிகஸ்வ பக்ஷே: । தத்ர ஜாதிவத்³த்³ரவ்யஸ்ய ப்ராதே³ஶிகஸ்வஸ்வ க்ருதிவேத³ । யதா² கராக்³ரஸ்ய ப்ராணவிஶேஷஸ்ய ப்ரதிஷ்டா²நாத் ஸ்வ ஸ்வாஶ்ரயித்வம்யோக்³யா: । யத்ர ஸாதி⁴தம் ஸ்வஸாவ யாப்ரதிஷ்டா²ந வஸ்துவிஶேஷாந ஸம்ப⁴வ ஸம்பா⁴: । ஸ த்ரிவித⁴: ஸம்யோக³: த்ரிவித⁴: । அந்யதரகர்மஜ உப⁴யகர்மஜ: । ஸ்யேநஶைலாந்யதரக்ரியாஶ்ரயாத் ப்ரத்யக்ஷ ஸ்த²ம் பா⁴வே ப்ரத்யக்ஷமவாஜந்ய । தத்ர மேஷயோஸ்ஸம்யோக உப⁴யகர்மஜந்ய: । ஶரீராவயவாநாம் ஸம்யோகஜ ஸ்வ ப்ரத்யஜந: । ஶரீரகாயாதீ³நாம் தரு ஸம்யோகஜ ஸம்யோக³ஜோ கேவலகர்மஜம் யதா²ஸ்வமந்யஸ்ய ஸம்யோகா

त्काय पादस्थसंयोगजत्वम् । कथम् । अवयवसमवेतावयव-
यव संयोगस्य संयोगसंयोगात्मकत्वात् । अवय-
वव्यापारमपेक्ष्यैव तदवयवसंयोगजत्वे-
नेति तत्तदवयवावयविसंयोगजत्वात् । हस्तपुस्तकसं-
योगानन्तरं शरीरपुस्तकसंयोगस्योत्पत्ते-
श्च । हस्ते पुस्तकसंयोगे शरीरपुस्तक-
संयोगोत्पत्तेः इति प्रतीतेः । न च क्रियायाः संयोगासमवायित्वेन
स्वाश्रयस्य संयोगजनकत्वेन हस्तक्रियायाः शरीरसं-
योगजनकत्वाभाव इति वाच्यम् । यतो यदवच्छेदेन सम-
वायिना स्वाश्रयसमवेतस्य संबन्धेन वृक्षादे-
स्तत्स्वक्रियया स्वाश्रयसमवेतस्य संबन्धेन शरीर-
संयोगजनकत्वसम्भवात् । हस्तक्रियया हस्तावच्छेदेन
शरीरक्रियायाः समवायसम्बन्धेनावयविसमवायिकारण-
त्वसम्भवाच्च । एवं हस्तक्रियाया अवयवावयविकत्वं
व्याप्तिरिति चेन्न । संयोगजस्य अवयवावयविकत्वस्य
दृष्टत्वात् । पृथिव्यादिपरमाणोरनेकस्मिन्
देशावच्छिन्नस्य दृष्टत्वात् ।
क्रियायाः स्वाश्रयसंयोगजनकत्वनियमात् । अन्य-
था हस्तपुस्तकसंयोगानुकूलक्रियाया अवयविसं-
योगजनकत्वाभावः इति विरोधः । न च हस्तस्य
एव हस्तशरीरयोरविशेषेण पुस्तकक्रियाया सं-
योगसंबन्धेन हस्तपुस्तकसंयोगः तत्का-
र्यत्वं च । पुस्तकगतक्रियायाः शरीरसंयोगजन-
कत्वं न हस्तक्रियाया इत्युक्तनियामकाभावात् । उभयो-
रप्यविशेषात् । यत्र हस्तक्रियया हस्तपुस्तकसंयोगः
तत्र पुस्तकक्रियया अवयवान्तरेण तत्तदवयविसं-
योगे संयोगः कार्यान्तरेण व्यतिरेकः पुस्तक-
क्रियानाशश्च । नाशकस्य संयोगस्य प्राक्सत्त्वम् ।
तत्र तदन्तरेण संयोगानन्तरं पूर्वव-
त्तिः । पूर्ववत्तत्क्रियया क्रियानाशात् । अस्माकं पुस्त-

[illegible]

[illegible]

प्रकृतिषट्कस्यैव संबन्धात् । तस्मिन् संयोगसं-
बन्ध इति विज्ञाः कल्पयन्त इति चेन्न । संप्रकृति-
षट्कस्य संयोगव्यतिरेकेण तस्यावस्थान्तरेणाविरो-
धादित्रयं वा सक्तानं वा सक्त्या । अयःशक्तिरूपैवेत-
स्वकारणानां कारणत्वनिरूपकः कश्चिदुद्वृत्तिविशे-
षशक्तिः । तद्रूपपरिहार्यं स्वाविर्वृत्ति । उद्बन्धकगुणि-
ष्वद्रादिसक्तेषु वस्त्राद्येः स्वरूपवस्त्वनकारित्वे कल्प्या-
भावेऽपि प्रधानवैरोध्यादृष्टानुपपत्ति । सामान्यं तु प्रा-
शस्त्यप्रस्तावदर्शनाद्वा वस्त्वात्मके । अत एव ।
॥ श्लो ॥ शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचरा इत्या-
दि । ननु वस्त्वादिस्वरूपानुवर्तिवशक्तिरूपमेव । उद्भि-
न्नसंबन्धेऽस्ति न स्यादि । अनन्तः उद्भिन्नकार्यमुत्पत्तेः
कस्येव जायत इति तस्याकार्यकारणत्व उत्संग इति
चेन्न । उद्भिन्नकार्यवस्तुनि वस्त्रादिस्वरूपस्यैव
कारणत्वात् । उद्भिन्नकृत उत्तेजकाभावविशिष्टेना-
दि तद्भावस्य वस्त्रादावुत्तेजक सन्निधानेऽसत्यपि ने-
मेत्यपगतेकवस्तुनोऽवैकल्यादुत्पत्ति नादिपकारणत्व-
संगः । न च निरन्तरवस्त्रादिषु तद्भावसंभवे मणे-
शक्तिमन्त्रोऽपि सिद्धत्वात् । शास्त्रसिद्धायुक्तोक्तेः
संभवात् । ननु शक्तिशक्तानवान् । शक्तेः शक्तावशक्ति-
सिद्धा । तद्रूपत्वातिशक्तेः शक्त्यन्तरसिद्धावनवस्था । अपि
च अशक्तेन कारणत्वसत्त्वात् । अन्यथा सिद्धता-
त्वेऽप्यशक्या शक्तावनादिकारणत्वान्तःस्वादि इति चेन्न ।
कार्यानुगुण्यस्वरूपतया सिद्धायाः शक्तेः शक्त्यन्तरा-
नपेक्षत्वात् । औष्ण्यवैष्णवत्वा वह्नेरिव तद्वत् ।
उत्तरत्र तत्कार्यानुगुणायेन । शीतत्वादीनां
गन्धस्य च तद्वत्कारणत्वात् । अतः ॥ श्लो ॥ शक्तयः सर्वभावानाम-
चिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गा-
द्या भावशक्तयः । भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य य-
थोष्णता ॥ इत्यादि पुराणवचनस्याभावशक्तिरूपकयुक्तिः

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஷட்விம்ஶஸ்ய ஸம்பாத: । [illegible] இதி வேதாந்தப்ர-
[illegible] ஷட்விம்ஶஸ்ய ச ஸம்பாத: । தேஷாம் ச [illegible]
[illegible] இதி வேதாந்தாவிதாவ்ருத்தி: । ஜாத்யந்தராபா-
[illegible] காரணாத்வ்யவஸ்தாயாம் ச [illegible]
ச இதி ஜாத்யந்தரபாவேந ச ப்ருதக்ஸம்ஸ்தாபநாத் । அத
ஏவ [illegible] ப்ருதக்ஸத்த்வ [illegible]
ஜாதிஸம்ஸ்தாநயோஶ் ச வாச்யம் । [illegible] ச வஸ்து ப்ருதக் [illegible]
வ இதி விஜாதீயஸ்ய ஸம்ஸ்தாநவிஶேஷப்ரஸக்த்யா ஜாத்யந்த-
ர வஸ்து [illegible] இதி [illegible] । [illegible]
[illegible] ச வஸ்தும் [illegible] । [illegible]
[illegible] ஸம்ஸ்தாநபேத: । ஜாதிவ்யக்தி: வ்யக்தா-
[illegible] ஜாதிஸம்ஸ்தாநபேத: । [illegible] இதி
[illegible] । [illegible] வஸ்து [illegible] ஸம்ஸ்தாந ஸம்-
[illegible] । [illegible] வ்யக்தி: [illegible]
[illegible]
[illegible] வ்யக்தி: [illegible] ஸம்ஸ்தாந [illegible]
[illegible] இதி [illegible]
[illegible] ஜாதி [illegible] ஜாதிவ்யக்தி: [illegible]
[illegible] । ஸம்ஸ்தாந [illegible]
[illegible]
[illegible] ஸம்ஸ்தாந [illegible]
[illegible] விஶேஷ [illegible]
[illegible]
[illegible] ஸம்ஸ்தாந [illegible]
[illegible] । [illegible] ஸம்ஸ்தாநம் [illegible] இதி
[illegible] விஶேஷா
[illegible] । [illegible] ஸம்ஸ்தாந [illegible]
[illegible] । [illegible] விஶேஷ [illegible]
[illegible] । [illegible] விஶேஷ [illegible]

ஸங்க்ராஹகம் விஶேஷகத்வேநேதி யதோபவர்ணம் ஸம்ஶரீகார்யபூர்வதி
ந ஹாணாஞ்சாவஸித்தி: । த்ரிதா நித்யேதநவ ப்ருதக்ஸ்திதேஷம: வ்ருத்தி:
உபாதித்வாத் । ஶக்தேஹாதாரணத்ருஷ்டிஷ்வபிதாம்ஸம்ஜிவாம்ஸா ஜ்ஞேய
யோக்யா । தயோஷ்ச ஜ்ஞேயஸஹஸ்ய ஸ்வஶ்ரூவிஶேஷாந்தர்பாவகல்பஸ்ய
ஶேஷத்வேஷ்ட்வாத்: । கார்யஸம்ஸ்காரா: ॥ அநந்தவஜந்த்ராஸ்ய ப்ருதிவேஷ
தாஹிஷ்டாவநா । ஸாதவஸாவஸ்காரஜத்ரவ்யநிதே । ஸாதகாரயுக்த
ஜ்ஞாநாத் । நவாநந்தவ ஸ்வவஸ்ய ப்ருதாபேஷதா: । தஸ்யவிரஸவஸ
கல்பாத் । நாவ்ரந்தவோபலக்ஷித ஜ்ஞாதாவிநஷ்டஸ்ய ராஜஜ்ஞாய
மாநஸ்ய உபலக்ஷணதயாவி காரணத்வாவியோகாத் । நாபி
ப்ரம்ஸ: । தஸ்ய த்ராவயிரஹிதத்வேந ஸாஸ்காரப்ரயோஷா
ஸாவப்ரஸம்பாத் । நாபிஸத்ருஶத்ருஶ்யநாதி அநந்தவாரஹித
ஸ்ய ஸத்ருஶத்ருஶ்யமாநேத்ரேண ஸ்வப்ருத்தேஸம்பாத் । நாவ்ர
நந்தவிஶிஷ்டஸத்ருஶத்ருஶ்யநாதி । தஸ்ய விஶேஷணத்வே
காலாந்தர ஸ்வப்ருதிநுவஸ்ராத் । உபலக்ஷணத்வம்ஜ்ஞாயமாந
ஸ்ய ஸம்பவதீதி பூர்வமேவோக்தத்வாத் । தஸ்மாதாஸநாவ்ர ஸா
ஸ்காரா: ஜ்ஞாநாவஸ்தாபேவ ஜ்ஞாவஶ்யக: । அத்ரகாணாதா: ஸம்
ஸ்காரஜதி ஹாணாஞ்சாத் । ஸத்ரவிய: । வேகஸ்தாவநாஸ்தித
ஸ்தாபகஶ்சேதி । வேக: ப்ருதிவ்யப்தேஜோ வாயுமநோவ்ருத்தி:
ஸ்திதஸ்தாபகோவி ப்ருதிவ்யாம் கடாதிவ்ருத்தி: । வேகஸ்த
ஶரீராதிவ்ருத்தி: । பாவநாக்யாத்ம: । அநந்தவஜந்யஸ்ப்ருதி
ஜநக: । ஸச ப்ரத்யக்ஷ ப்ராய ப்ராயா ஶரீரவியோகேநவா
நஶ்யதி । தாவத்யுக்தோத்தி ஸ்திகா உபேக்ஷாஸஹித்யா
நாதாரஹிதஸக்திஸ்தா ததா ஸ்ப்ருதிஜநயதீதி கார்யபேஷாத்
பூர்வதே । நவாநந்தவஸம்ஸஸேஸ்ய ஸ்ப்ருதிஜநகஸம்ஸ்ய ।
உபேக்ஷாயகாவஸஹியோத்ந ஜந்ராதேர ஸ்ப்ருதிப்ரஸம்பாஸவ
ஜக்திவாத்ர்ய । பாவேஷ்ட்ராநந்தஸ்தஸ்ய வ்ருத்ஸ்ராதி ஸம்பவே
யஜ்ஞேதஸ்ரணாநந்தவேந ப்ரம்ஸஸ்ய த்ராரகாவஸம்பவாத் ।
நவாத ப்ருஷ்டஸ்ய த்ராரகம்கல்ப்யதாம் கிம் ஹாணாஞ்சாரகல்பநதி
வாச்ய । வாண்யாவாநந்தவஸ்ய தஸ்யவிஷ்டிதிஷேயரோ
அரயபூர்வஜந்யத்வேந கேவலாநந்தவாஜந்யகல்பாத் । அந

𑌶𑍍𑌰𑍂𑌯𑌤𑍇 𑌚𑍇𑌦𑌾𑌨𑍀𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌶𑍋𑌷𑍇𑌣 𑌜𑌾𑌯𑌤𑍇 । 𑌨 𑌚
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌦𑌿𑌵𑌦𑌾𑌤𑍍𑌮𑌗𑍁𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌕𑍍𑌷𑌣𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌕𑌾
𑌯𑌪𑍂𑌰𑍍𑌵𑌮𑍁𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑍍𑌦𑍁𑌷𑍍𑌟𑌾𑌦𑌿𑌵𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇
𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌕𑍍 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌯𑌶𑍍𑌚𑌿𑌤𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿
𑌤𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍀𑌤𑌿 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌸
𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌶𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌉𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍍𑌯𑌾 । 𑌅𑌤𑌿𑌶𑌕𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑍇
𑌚𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾𑌵𑌲𑌮𑍍𑌬𑌨𑌗𑍁𑌣𑌾𑌨𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌨𑌨𑍁 𑌤𑍍𑌵𑌨𑍍𑌮𑌤𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯
𑌸𑍍𑌮𑌰𑌣𑌕𑌾𑌲𑍇 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌤𑌤𑍍𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍
𑌨 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌕𑌾𑌰𑌣𑌭𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌾 𑌕𑌥𑌂 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌅𑌨𑌨𑍁𑌭𑍂𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨
𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌤𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿
𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌤𑌦𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍇𑌃 𑌸𑌤𑍀𑌯𑌤𑌯𑌾 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇 𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑍇𑌃
𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌨𑌾𑌶𑌾𑌤𑍍 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌧𑌾𑌰𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌏𑌵 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌃
𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌦𑌿 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷
𑌯𑍋𑌗𑌦𑌰𑍍𑌶𑌨𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌯𑌿𑌤𑍍𑌵𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 । 𑌨 𑌚
𑌤𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌮𑌰𑌤𑌿 𑌇𑌤𑌿 𑌵
𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌇𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯
𑌦𑍃𑌷𑍍𑌟𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌪𑌾𑌰𑌤𑌨𑍍𑌤𑍍𑌰𑍍𑌯𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌚𑍍𑌚 𑌏𑌵
𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍀𑌤𑍇𑌃 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑌥𑌾 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌂 𑌭𑌵𑌤𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌵 𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌉𑌪𑌗𑌤𑌯𑍇𑌵 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑍀𑌤𑍇𑌰𑍍𑌵
𑌵𑌾𑌚𑌨𑍀𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌅𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌸𑍍𑌮𑍃
𑌤𑌿𑌕𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑍇 𑌏𑌵 𑌪𑌾𑌕𑌸𑌮𑌯𑍇𑌨 𑌤𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌤𑌸𑍍𑌯
𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌨𑌿𑌷𑍍𑌠𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌉𑌪𑌪𑌨𑍍𑌨𑌾𑌤𑍍 𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑍍𑌯𑍁𑌕𑍍𑌤𑌵𑌾𑌰𑌣𑌂
𑌸𑌂𑌭𑌵𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯 𑌕𑍍𑌷𑌣𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨
𑌜𑌨𑌕𑌤𑌯𑌾 𑌤𑌦𑍍𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌶𑍇𑌨 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌭𑌾𑌵
𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑌿𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌮𑍍 । 𑌅𑌵𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑍇 𑌵𑌿𑌪𑌰𑍀𑌤𑌾𑌦𑍋 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿 𑌶𑌰𑍀𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌵𑌸𑍍𑌥𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿
𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌉𑌭𑌯𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍍𑌯𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌮𑍃𑌤𑍀𑌨𑌾
𑌦𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌭𑌿𑌷𑌃 । 𑌨 𑌚 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌶𑍍𑌰𑌯𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌃

[illegible]

ரம் ப்ரத்யக்ஷாணாம் ப்ரத்யக்ஷத்வாநாதி தோஷவத் ஸம்பவாத் । கிஞ்ச
தேவதாயா: த்ர்யாதிரூபவத்த்வம் । ப்ரத்யயிதே ச ஸஸ ஸத்த்வே
நம் ஸந்திம்ஶயதி । ஸந்தம் வா தம் வா ஜாநாதி । ஸ்வரூபமேதேந
லிங்க: ப்ரஜாபதேர்ஹிஸ்த்வரூபதி ॥ ஶ்ருதி: ॥ மாமாத்ருவரதேவே
ஷ்ட பூர்வேஷ்டிகோபாஸ்யஸம்பந்தகா: । தாநுத்தமம் விஷயத: க்ருதஸ்ய ரூபாந்த
ஸம்ஸாரேஷு நாராயணோ ந । ஸுகிநாம் ஜநஸ்ய ஶஹநாநர்ஸ்ய
தேவயோ நிஷ்டா ॥ இதி ஸ்ம்ருதி । கிஞ்ச யஜதேவ பூஜாயாமிதி யஜ
தேர்தேவபூஜாவாசித்வம் ச பூஜநஸ்ய திரோஹிதா ஸேவா
விஶேஷ இதி ஸர்வ ஸித்தம் । ஸா சாயஜ்ஞாத்யாராதிதா தேவா:
ஹவிர் த்தீதி வேதிக்ஷயோ: । ஸா சார்த்தாதேவ ஸித்தே தேவதாயா:
ஸ்வீகாரரூபவாச்சாரே ப்ரத்யேத்ய ப்ருதிவர்ணப்ரகாஷ்ய
ஷ்ட்வ நம் நிரயபூஜகத்வே ஸித்யே ஸ்வக்ஷிதாய புஸ்த்ராய புவாக்
ச திவஸ்கேஷு ச நாமாநி த்வைதாஹ்யாபஸந்தோ । ஸந்த்யா
ராத்ரிஷு ஸத்ரு ஸ்த்ரு ச ஹிதோ ஷாமயக்ஷா ஹோமஸ்ய ஸம்பவாத் । ஸ்வபூ
ஷ்ய யதுர்த்வேந ஸம்ஹிதாத்யாத்யாயு பூவாதிக ஸம்வாரூபே
க்ஷா ஸித்தேஸ்ஹாதே தாயுபூவாத ச திவநக்தேஷு தேவதாயாஸ்த
வீ தேஹாபூாகஸம்பாதிதம் । ந ச தேவதாயா தத்வீ தேஹ
தேஹவதா நிஷ்டேஷ ந ஜீவாத்மஸமேத ஸம்வந்தேஜநக்ஷா
க்ஷயம் வேதப்ரதிகரணாத்ர ச ஸாமர்த்ய மிவாவ்யம் । யதீய
விஹிதவிதிவிதிக்ஸமூஹ்யாம் தேவதாயா: ஸ்வீகாராதெயேத
தத்ரீய ஸம்வந்தேஜநகதாயா: தயோரஹந்த்யவஸரா: । ஸஜந
ககர்த்ருக த்ருக்ஸம்பந்தேந ஸ்வீகாரயோஸ்ஸா ப்ரத்யயஜ்ஞாநவ
க்ஸம்பந்தேந ஸம்வந்தயோரேபூதந்த்யா வஸர்பேநாதி
ச ஸம்பவேயாதிகரண்யோரஹாவாத் ஸம்வந்தயோ: ஜ்ஞா
நாவஸ்தாவிஶேஷக்வாத் காயபூதாவஸகஸம்பந்தேந ஜ்ஞாநவக்த
ஞிவேஶிதம் । நநு தேவதாயா: தேஹபூர்ணேக ஸ்வாதந்த்ர்யக
தக்ரூணாம் ஸ்வாதந்த்ரே ஹோமம் நஸ்யாத் । ந வேஷாவத்த்தி: க்ரு
தஹாநவ ஸம்பவாத் । ஸ்வத்வவேதேநதி த்ராதிஸிம்ஹாதி ப்ரு
த்தே ஸிம்ஹாதேவபூர் ஹோமவ ஹேஷ தஸ்த ஸ்வாதேஹ
ஷாயிகாரகாத் உத்த கல்ப்யம் ஹாதே: பூர்வபூக்ருதகமபூ

[illegible]

[illegible]

हीन् प्रोक्षतीत्यादि अपूर्णा व्रीह्यादिष्व कार्यान्तरे
योग्यतावशात्तस्य प्रत्यभिज्ञासंस्कारशुद्धयः । अत्र
या विकल्पे नीवारप्रोक्षणमपि सिध्यतीति । तद्वत् । अ
त्र नीवाराणामेव प्रोक्षणम् । न तु व्रीहीणाम् । तत्प्रो
क्षणेन नीवारे देवताभिप्रायाभावात् अन्तर्भावोक्तिः
अतः प्रति सामान्यात्तेषां व्रीहिनीवारप्रोक्षणेन
तत्र देवताभिप्रायस्य नीवाराणां प्रोक्षणीयत्व
सिद्धिः । अतः केचिद्द्रव्यसंस्कारकाः कारणान्तरापेक्षया
विध्यादि वाक्ये स्थायिकार्यान्तरप्रयोजकत्वेऽपि ।
तत्र नियोज्य विशेषप्रयोजकत्वे प्रत्यक्षेण
न प्रत्यय न व्यापार राजाभिकार्यनिर्वाहाय प्रत्य
प्रयोजयति । अतएव विधेः स्व विशेष स्वार्थ
सिद्धं नियोज्य प्रयोगं व्यवच्छिन्ति । निरुपाधिसिद्ध
प्रयोगस्य । अन्यथा विशेषायोग्यत्वादिति वदति
तत्र व्याप्तिः प्रयोजकत्वेन एव प्रत्यक्षानामप्रत्यक्षस्य
व्यक्तिरूपेण नानुषङ्गस्य! अप्रयोगप्रयोजनमिति यदुक्त
मेव स्य । सर्वापेक्षया प्रत्यक्षेऽस्यावसरः प्रा
यात् । प्रत्यक्षविषयकमेव अप्रयोज्य प्रतिप
त्तिः । तदयं प्रयोजनविशेषणमिति । किञ्चाज्ञाते
प्रयोजनविधेः प्रवृत्तिः । उत ज्ञाते नाद्यः । प्रागभा
वात् । न द्वितीयः । विधायकत्वं अन्यज्ञाने । नाद्यः
अन्यान्यप्रयोगात् । ज्ञाते च प्रवृत्तिः । प्रवृत्त्या
वाहितात् । अवधानाच्च ज्ञानमित्युक्तत्वाच्च । अन्य
ज्ञातत्वे किन्तु । अन्यप्रतिबन्धः । न तावद्न
न्यप्रवृत्तिः । अप्रयोगस्य प्रवृत्तेः । तदन्यस्य न
न्यप्रतिप्रयोजकत्वात् । प्रवृत्तिरूपाया वाच्यत्वाच्च । नाप्रयोग
बलं विधेः । तस्य विधिकल्पितयोः क्रियेति पे
न्ते । यागादिगतं कार्यत्वमेव विधावः । तत्रापि
साध्यत्वप्रयोगः । अतिरिक्तस्य विधौ व्याप्यवशेन
देवतादेरिति वा भावस्य । तदाप्रयोजना

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

भावात्। यदि त्रिवृत्करणप्रयोगमात्रं तन्त्रान्तरादिश्रुते-
ण पञ्चीकरणश्रुतिरिति चेन्न। तन्त्रान्तरादिश्रुतेर्णय
याकप्रक्रियानामयोगपञ्चीकरणेन वैष-
म्यानुवृत्तयर्थम् तत्पञ्चीकरणस्यैव। सर्व-
तत्त्वगतस्थावरादीनां सर्वावयविभावे सा
पेक्षत्वेऽपि उपादाने निर्वाहकतानुवृत्तयोग
वशात् पञ्चीकरणस्य तथोक्तः स्वशोषभावात्। अथा
वशिष्टानामपि पृथक्त्वं गुणः। अयसंयोगनाश
केन गुणो विभागः। सच गुणान्तरमिति वैशेषिकाः।
तदयुक्तं विभागजनकतयाभ्युपगतानां वैशेषिका-
णामेव संयोगनाशकत्वेनेव विभागत्वं तत्र
वृथात्। नच संयोगजनकजातीयानां वैशेषिकाणां
कर्मसंयोगनाशकत्वमिति वाच्यम्। उत्पादजनकाग्नि-
संयोगजातीयानां उत्पन्नानाशकत्वाभ्युपगमात्। नचा-
स्वामत्वं शब्दोत्पादकतया विभागगुणः कल्पितः
तत्र जनितवाच्यम्। तत्रापि साधनशेषाय तज्जनकत्वाभ्यु-
पगमात् साधनेषु संयोगविशेषं उत्पत्त्व
क्षणादेव विभक्तप्रसङ्गः संयोगाभाव विशेष-
योगादेकः। तथाहि प्रत्यक्षसिद्धविभक्तत्व
य विशेषस्य कारणत्वादिति चेन्न। तादृशस्य प्रयत्न
संयोगध्वंसादेकादाव विशेषस्यात्। द्वितीयक्षणे वि-
भागस्य ध्वंसादेकस्य कार्यत्वमिति चेन्न। पश्चादनुषङ्गे
तस्य क्षणिकस्य संयोगभावात्। संयोगविशेषस्य
उत्तरं सद्वितीयविभक्तयादिति च प्रत्यक्षयावदर्थं संयोगविशेषस्य
योगदोषसेवतः। संयोगादेकस्य विभागस्य अनन्त-
रोत्पत्तिः विभक्तत्वेऽपि प्रसङ्गादिति चेन्न। भवतामपि
अनुवृत्तसंयोगस्य संयोगध्वंसस्य विद्यमानस्य संयोगक्
त्वम् संयोगस्य प्रत्यक्षसंयोगसम्बन्धस्यैव स-
त्वात्। तत्कारिप्रकर्षतया तथा च तद्विशिष्टत्वेऽपि वाच्यम्।
नन्वन्वयं प्रत्यासत्तिः भावानुभवमेव भवतादिति शब्दानुभव

ண விஶேஷணீபூ⁴தஜ்ஞப்தித்வேந உத்தரஸம்யோக³த்வப்ரவேஶாத்
த்வஸ்ய । ந ச ஸஜாதீயத்வஸ்ய ஸ்வரூபம் தத்ப்ரதியோகி³தாவச்சே²-
த³காவச்சி²ந்நத்வேந தத்தத்³விஶேஷஸ்ய வக்ஷ்யமாணத்வாத்
அத ஏவ வியுக்தோ விப⁴க்தோ விஶ்லிஷ்டோ விநஷ்டஸம்யோ-
கோ³ விரக்தோ விஹீநோ விப்ரக்ருஷ்டோ தே³ஶாந்தரக³த இதி
ப்ரதீதிர்ஜாயதே । அதோ நஞர்த²ப்ரகாரதாவிரஹ: । ஸ்தா²ந
விவக்ஷயா ப்ராக³ப்ரஸித்³தே⁴ந த⁴ர்மேண ப்ரகாரதாப்ரகாரகே । தே
ஷாமேவ । ஸ்தா²நேஷு ப்ரகாரகத்வேந ப⁴வதி । தத்ர ஸ்வஸ்வப்ரதி
ஶ்ருங்க³வத்த்வயோ: ஐந்த்³ரியகயோ: ஸம்ப³ந்த⁴யோ: ஐக்யாவிவக்ஷயா
இதரேதராபா⁴வஸ்தி²தி: ப³ஹுவ்ரீஹிநிரூபிதகாரணாநுக்³ருஹீத
ஸம்ப³ந்த⁴ஸம்யோக³ஸம்ப³ந்த⁴ஸம்ப³ந்த⁴விஶிஷ்டஸம்ப³ந்த⁴ஸமவாயிகா
ரண ஏவ ப்ரகாரதாவச்சே²த³கே உத்³தே³ஶ்யதே । அத ஏவ
ஶ்ருங்க³வத்த்வயோ: ப³ஹுவ்ரீஹிஸம்ப³ந்த⁴யோ: ஸமவாயஸம்ப³ந்த⁴ஸம்
ப³ந்தி⁴, ஸமவாயஸம்ப³ந்த⁴ காரணஸம்ப³ந்தீ⁴ தத்ஸ்வரூபா
ப⁴ஞ்ஜிநிரூபிதகாரண ஸம்ப³ந்தே⁴ந ஸம்ப³ந்த⁴ஸாத்⁴ய
ஸம்ப³ந்த⁴விஶிஷ்டநாயக காரணஸம்ப³ந்த⁴ஸமவாயிகாரணேந
காரணதாப்ரகாரதாவச்சே²த³கே உத்³தே³ஶ்யதே । இதி காரணத்வ
ஸம்ப³ந்த⁴: । தேஷு காரணஸம்ப³ந்த⁴ஸாமாநாதி⁴கரண்யே । ஸமவாய: ।
ந ச காரணதாஸம்ப³ந்த⁴: ஸ்வத்வஸ்யைவ ப்ரகாரதாப்ரகார
யோ: ஸ்வத்வஸ்யைவ ப்ரகாரத்வாதி³வ்யாப்தி: । தத்ஸ்வத்வஸ்ய
ஸம்ப³ந்த⁴கத்வாத் । யாத்³ருஶஸம்ப³ந்தே⁴ந காரண ஸம்ப³ந்த⁴:
ப்ரகாரதாவச்சே²த³கத்வாத்³யுக்தம் தாத்³ருஶஸம்ப³ந்த⁴ஸ்ய ப
ரஸ்பரஸம்ப³ந்த⁴ விஷயதாக்ரமேணைவ ஸம்ப³ந்த⁴கா
ரணத்வாத் । யதி³ ப்ரஸ்பரஸம்ப³ந்த⁴ ஸாத்⁴யஸாத⁴நபா⁴வம் ஸ்வரூபே
தத்³ப்ரகாரதாஜாதி ஸம்ப³ந்த⁴ப்ரகார ப்ரதிபந்நப்ரகாரதா
ஶக்தி ப்ரகாரதாப்ரகாரதாவச்சே²த³கத்வம் ஸ்வீகரணீயம் । ஸ்வ
ஸம்ப³ந்த⁴விஶேஷாத் । ந ச தத்ஸம்ப³ந்த⁴நிரூபிதப்ரகாரக
ஸம்ப³ந்த⁴நிரூபிதஸம்ப³ந்த⁴நிரூபிதவிஷயதாஸம்ப³ந்த⁴
ப்ரகாரஸம்ப³ந்த⁴ப்ரகாரத்வாஜாத்யாதௌ³ ப்ரகாரதா
வச்சே²த³கத்வம் ஸ்வீக்ருதமிதி சேத் । தத்ராபி ஸம்ப³ந்த⁴நிரூபிதக

[illegible]

च उक्तरीत्या प्रवर्त्यते । प्रमाणस्य प्रयत्नसाध्यत्वं स्व-
रूपाद् दृष्टेः शास्त्रप्राप्तिजनकेनोदनादि संयोग-
विशेषाणां च । तथा च स्थाणुवत् तादृशं चक्षुर्जन्य-
रादिसंयोगस्य अनिष्टस्वाभाव्यात् । उभयत्र प्रत्यक्ष-
सिद्धस्थाणौ चक्षुःसंयोगादिति प्रत्यभिज्ञाकारः । तत्र तत्र
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] इति । अत्र सामान्यसिद्धिः । [illegible] । [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] । न च ज्ञानाकारः [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] सामान्यं [illegible]
[illegible] । संस्थानातिरिक्तस्य [illegible]

ஸாக்ஷிவிஷயஸ்ய க்³ராஹகத்வாத் । தாவதே³வ கோ³ஶ்வாதி³ஜாதி
வ்யவஹாரோ'பி ப்ரவ்ருத்தே: ஸம்ஸ்தா²நஸ்யாபி சக்ஷுர்க்³ராஹ்யத்வாதே³வ ஸம்
ப்ரதிபந்நத்வாத் ஸம்ஸ்தா²நமேவ ஜாதி: । தத³திரிக்தஜாத்ய
ங்கீ³காரே கௌ³ரவாத் । அயம் ஸாத்³ருஶ்யாதி³ரூபமேவ ஸாஸ்நா
தி³ரூபம் ப்ரத்யக்ஷாகாரம் ப்ரத்யக்ஷாகாரமிதி ப்ரத்யக்ஷ
ஷாகாரமிதி ஸாஸ்நாதி³மத்வாத் ப்ரதிவ்யவஹாரத³ர்ஶ
நாத் ஸம்ப⁴வாத் । வ்யக்திஸ்வரூபமேவ ஜாதிவிஶேஷாதி³ஶப்³தா³ர்த²
வடவ்ருக்ஷாதி³ஶப்³தா³ர்த²மபி ஸ்வஸ்வரூபமேவாநேகவ்யக்தா
வபி தத்ஸம்ப³ந்த⁴ஸாமாந்யத்வேந வ்யவஹாராநுக³த ப்ர
தீதே: ஸம்ப⁴வாத் । ந து ஸம்ஸ்தா²நஸ்ய தத³ஸ்மதா³த்
க்³ரஹணஸ்வரூபஸ்ய ப்ரதிவஸ்துவ்யக்திகாரணத்வே ப்ரஸங்க³:
ஸர்வாத்மகத்வமிதி சேத் । ஸம்ஸ்தா²நாநாம் ஸ்வஸ்வரூபேண நாநா
த்வே யதி³ வ்யவஹாரஸ்ய ஸர்வாத்மகத்வாத் । ஸம்ஸ்தா²நேஷு ஸ்வஸ்வரூ
பாநுவ்ருத்திரிதி சேத் ஸ்வஸ்வரூபவ்யவஹாரா ஸாதா⁴ரணஸர்வ
ஸ்வரூபத்வாத் । தத்து ஸம்ஸ்தா²நமிஷ்டம் வடவ்ருக்ஷாதி³ஷு ஸ்வதந்த்ரதயா ப்ர
தீயமாநஸ்ய வடவ்ருக்ஷத்வரூபஸ்ய ப்ரத்யபி⁴ஜ்ஞாநாகாரஸ்ய
ரூபஸ்ய ஸ்வஸ்வவ்யக்தீநாம் । ஏவம் ஏகஸ்யாநேகவ்யக்தி
வ்ருத்திரூபம் ஸாஸ்நாதி³கம் தத்³ரூபமேவ நிர்விஶேஷவ்யக்திஷ்வபி
தி³ஸ்வரூபமேவ தத்தத்ஸம்ஸ்தா²நவ்யக்திநாமநுவ்ருத்தே: । உக்தி
ரபி ஸ்வரூபமேவ வ்யக்திஜாதிவிஶேஷாத்மகத்வாத் ப்ரதீதே
ஸ்வஸ்வரூபமேவ ப்ரதீயமாநாநி வ்யக்திஸாமாந்யரூபேண ஜாதி
ஶப்³தா³ர்த²த்வாத் । உபாத்தமபி தத³பே⁴த³ஸ்வீகாராதி³தி । ந து
ஸ்வஸ்வரூபமேவ நாநாவ்யக்திஷு வர்தமாநே ஜாதிஸ்வீகார
இதி சேத் । ஸர்வதா³ நாநா ஸம்ஸ்தா²நமேவ ப்ரதிவ்யக்தி
பே⁴தி³ஸ்வாபா⁴ஸ்வஸாத⁴ர்ம்யாத் ஸ்வஸ்வரூபவ்யக்திமேவ ப்ரதி
பந்ந ஜாதிஸ்வீகாராபா⁴வாத் । ததோ²பயோரபி தே³
ஜாதீயத்வ ப்ரஸங்க³ இதி சேத் । தத்ர ஸாத்³ருஶ்யமேவ
ஏவமபி ஸ்வஸ்வரூபமாத்ரோபா⁴வாத் । ஸ்வபா⁴வத³ர்ஶநாத் ப்ர
ஸாஸ்நாதி³மத்த்வாதி³ஜாதிவிஶேஷாதிஶயாய ஸ்வஸ்வரூப ஸாஸ்நா
தி³ரூபஸ்ய ஸ்வாபா⁴வ்யாத்ஸம்ப³ந்த⁴க்ஷணாத் । கிஞ்சாதிரிக்த-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

हारेण वर्तमानानां जातीनां न सद्भावे प्रमाणं किञ्चिदि-
ज्ञाः । सर्ववर्णेषु पदेषु च स्वीकारेऽप्यपरिहारेण
वर्तमानस्य तस्य हि प्रमाणप्रमाणाभावात् सम्भेदेन सर्व-
वर्णेषु पदेषु च पदजातस्य सर्वपदेषु ऋतिरेव । दृष्ट-
पूर्वादिव सर्ववर्णेषु पदेष्वपि पदत्वेन अनुगत-
प्रतीतिव्यवहारप्रस्तावे तत्र प्रत्यक्षविज्ञानस्य
निवर्तकत्वात् । अनुगतप्रतीतिव्यवहारार्थमेव हि
सर्वत्र जातिः कल्प्यते खलु । यदि सांकर्यस्य जाति-
बाधकत्वं परित्यज्य अनुगतानामपि जातिकार्यत्वेन
प्रतीतिव्यवहारस्य दृश्यते । तथा पदत्वमात्रस्य त्वा-
दावपि जातिजातिमित्यनुगतप्रतीत्या विशेषसंबन्धा-
यासापेक्षाच विशेषत्वादनुगतप्रतीत्या तेषां तद-
पि जातित्वेनानवस्थितिमान्सम्बन्धानामपि जाति-
बाधकत्वमस्त्यात् । तथा च सादृश्यादपि जात्यनुग-
दत्तसामान्ये तदेकत्वं भवति । यथा अनुगतप्रतीतिव्यवहारा-
वनुगत यदि नित्ये व निर्वाह्यौ तदा जात्यादावपि
जातिस्वीकारस्यावश्यकः । तत्तत्स्वस्वरूपाणामनुगत-
नामेषां तादृशप्रतीतिव्यवहारनिर्वाहकत्वम् । त-
था नित्यादावपि तत्तत्स्वस्वरूपाणामनुगतप्रतीतिश्च
जातिप्रमाणसिद्ध एकदृष्टस्तु आसक्तिश्च स्वीनः । सर्वसादृश्य-
सादृश्येन अनुगतप्रतीतिव्यवहारावितत्यतां । तत्र
सत्सादृश्यं किमनुगतमननुगतं वा । अनुगतमेव
चेत्त्वाहि तज्जातिस्त्वात् । द्वितीये सादृश्यस्य प्रत्यनुवृत्त-
के न तस्यानुवृत्तत्वे विव्यवहारनिर्वाहकत्वासं-
भवात् । किञ्च सर्वसादृश्यसंस्थानविशेषवदनुगत-
प्रतीतेर्निर्वाहकत्वम् । स च निरंशेषु रूपादेर्न सं-
परसमयाद्ये च नास्ति । अवयवरचनाविशेषरूपत्वात्
संस्थानस्य रूपादेस्तदभावात् । अतो निरंशेषु सांशे-
रूपादेरनुगतप्रतीतिव्यवहाराय अनुगत यदि
स्वीकारे एव जातिरिति जातिरावश्यकीति । अतोऽ-

द्यते । यद्यपि सास्नादिसंस्थानरूपं तत्तद्व्यक्तिनिष्ठं
साधारणं । तथाप्यन्यनिष्ठसास्नादिभिस्स्वभावतस्तेन
स किञ्चित्का भवति । अत एवान्यान्य स किञ्चिद्रू-
पं सादृश्यव्यवह्रियते । तथा च संस्थानानां
स्वभावत एव सादृश्यं तथासिद्धानुगतप्रतीति-
व्यवहारानुवर्तयति । तत्र स्वभावोक्तिनाम प्रामाणि-
कं स्वरूपमेव यद्व्या प्रतीयते । तत्तथैव स्वीकृत-
मिति हि न्यायविदः । अतस्सास्नादीनां सास्नादिभिरेवान्या-
न्यस्य स किञ्चित्कत्वं वा न केसरादिभिः । एवं केस-
रादीनामश्वादिषु केसरादिभिरेवान्यान्यं स किञ्चि-
त्कत्ववानः स प्रत्ययोग्याकारादिभिस्सक्त्येऽवभ-
संहारः । अत एवाप्तेरूष्यं जलस्य शैत्यं घटा-
भावे घटस्य प्रतियोगित्वं घटाभावे घटस्य प्रति-
योगित्वा घटव्यक्तीनामेव घटजातिव्यञ्जकं घटव्य-
क्तीनामेव घटजातिव्यञ्जकमिति नियमसिद्धिः । अत्र
भवतामपि तत्तत्स्वभावातिरिक्तस्य नियामकत्वदूषणवेद्यास ।
एतायतोपसंहरणेऽनेकनिष्ठसंस्थानादि यद्रूपस्वभावत
एव परस्परसादृश्यं भजते । अनुगतप्रतीतिनियम-
श्च सम्भवति । निरंशक्लृप्तानां रूपपरस्पराणां च तत्त-
त्स्वभावनियमेनैव सम्भवति नियामकः । स्वभावतस्स प्रति-
बन्धकत्वे प्रमाणसिद्धे तत्तद्धेतव तद्दर्शनस्य प्रतीयव्य-
हारहेतवः । तदेवोपसंहारः । एवं स्वभावनियमा-
ङ्गीकारे परपक्षजातेः परस्य व्याघातः । रूपपक्षजातेः
रूपमेवाधार इत्युक्तिनियामकम् । रूपप्रत्यययोरु-
पकारकसाधकाभिव्यञ्जकावयवरचनारूपसंस्थानभावादि-
तिरोधेश्च स्वभावविशेषस्य नियामकत्वं भवतापि वाच्यः ।
अन्यतश्शब्दनयस्यादिदोषाः । अतस्संस्थानेष्टवत्त-
ष्टसंस्थानविशेषवत्तानुगत्यव्यवहारनियामकः । निरं-
शरूपाद्भेदश्च तत्स्वभाव इति निरवद्यम् । यत्तान्य-
कथनं सामान्यं द्वितीयम् । पूर्वपरमंकी । पूर्वस्तु ।

𑌅𑌪𑌰𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿 । 𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌤𑌚𑍍𑌚𑌾𑌧𑌿𑌕𑌦𑍇𑌶𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍇𑌤𑌨𑍍𑌨𑍍𑌯𑍂𑌨𑌤𑍍𑌵𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍇𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌮𑌾𑌤𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨𑍍𑌯𑍂𑌨𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌙𑍍𑌗𑍍𑌰𑌹𑌣𑌸𑍍𑌯 𑌅𑌨𑍁𑌸𑍍𑌯𑍂𑌤𑌤𑍍𑌵𑌾𑌨𑍍𑌨𑌾𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌜𑌾𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌰𑌿𑌤𑌿 𑌤𑌸𑍍𑌯 𑌨𑌾𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌤𑌜𑍍𑌜𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 । 𑌕𑌿𑌨𑍍𑌤𑍁 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 । 𑌅𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌵𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌂 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌂 𑌸𑌦𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑍇𑌷𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑍍𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍇𑌰𑌨𑍁𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌯𑌦𑌿 𑌸𑌨𑍍𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌜𑌾𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌿𑌃 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌦𑌾 𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌾𑌦𑍃𑌶𑌂 । 𑌨 𑌤𑌾𑌵𑌦𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑍇 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌃 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑍍𑌯𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌾 𑌜𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌰𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇 𑌸𑌙𑍍𑌕𑌰𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌾𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌃 । 𑌤𑌦𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌨𑍍𑌯𑍂𑌨𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍𑌤𑌯𑌾 𑌅𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌯 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌪𑍍𑌯𑌪𑌰𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌵 । 𑌅𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍇𑌵𑍇𑌤𑌿 𑌤𑍍𑌵𑌮𑌿𑌤𑌿 । 𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌰𑌿𑌕𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌯𑌾 𑌅𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌅𑌪𑌰𑌜𑌾𑌤𑌿𑌵𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌦𑍍𑌯𑌨𑍁𑌪𑌪𑌤𑍍𑌤𑌿𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 । 𑌅𑌥 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌨𑌿𑌰𑍂𑌪𑌣𑌂 ।

𑌅𑌥 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌯𑍋 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾𑌃 । 𑌤𑍇 𑌚 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌪𑍍𑌰𑌭𑍃𑌤𑌿𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑌰𑌸𑍍𑌪𑌰𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌃 । 𑌯𑌦𑍍𑌵𑌾𑌪𑌿 𑌭𑌟𑍍𑌟𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌮𑌨𑍍𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌤𑍍 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍋𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑌿 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍂𑌨𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍍𑌰𑌿𑌯𑌨𑍍𑌤𑍇 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌸𑍍𑌤𑍁 𑌸𑍍𑌵𑌤𑍋𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌃 । 𑌅𑌨𑍇𑌕𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌦𑌿𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌏𑌵𑌂 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌜𑍀𑌵𑌾𑌤𑍍𑌮𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌸𑌨𑍍𑌤𑌿 । 𑌅𑌨𑍇𑌕𑍇 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌃 𑌸𑍍𑌵𑌤𑌃 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌃 𑌨 𑌤𑍁 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾𑌃 । 𑌅𑌤𑌏𑌵 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌵𑍍𑌯𑌭𑌿𑌚𑌾𑌰𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑌕𑍍𑌷𑌂 𑌸𑌂𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌵𑌦𑍍𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌾𑌣𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌹𑍇𑌤𑍁𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌃 । 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌦𑍍𑌵𑍍𑌯𑌾𑌵𑌰𑍍𑌤𑌕𑌾𑌃 ।

[illegible]

𑌤𑌤𑍍𑌪𑌰𑌿𑌹𑌾𑌰𑌾𑌯 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧 𑌇𑌤𑍍𑌯𑍁𑌚𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌰𑍍𑌹𑌿 𑌗𑍁𑌣𑌗𑍁𑌣𑌿𑌨𑍋𑌰𑌪𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧 𑌇𑌤𑌿 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌂𑌭𑌾𑌵𑌿 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑍇𑌤 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌙𑍍𑌗𑍀𑌕𑌾𑌰𑍇 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌜𑍍𑌞𑍇𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌵𑍍𑌯𑌕𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌰𑍍𑌦𑍍𑌰𑌵𑍍𑌯𑌯𑍋𑌃 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌵𑌿𑌷𑌯𑌿𑌣𑍋𑌶𑍍𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌧𑌾𑌰𑌣𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍋𑌤𑍍𑌪𑌾𑌦𑌕𑌤𑍍𑌵𑌾 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌨𑌖𑍍𑌵𑌶𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌗𑍋𑌶𑍍𑌵𑌶𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾 𑌘𑌟𑍇 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍇𑌨𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑌶𑍍𑌚 𑌜𑌾𑌤𑌿𑌸𑌾𑌙𑍍𑌕𑌰𑍍𑌯𑌾𑌤𑍍 𑌸𑌰𑍍𑌵𑌸𑌾𑌙𑍍𑌕𑌰𑍍𑌯𑌂 𑌚 𑌸𑌂𑌜𑌾𑌯𑍇𑌤 । 𑌯𑌦𑌿 𑌮𑌹𑌾𑌕𑌾𑌶𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑌯𑌾 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌃 । 𑌤𑍇𑌨𑍈𑌵 𑌵𑌿𑌶𑌿𑌷𑍍𑌟𑌬𑍁𑌦𑍍𑌧𑍍𑌯𑍁𑌤𑍍𑌪𑌤𑍍𑌤𑍇𑌰𑍍𑌯 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌾 । 𑌤𑌥𑌾 𑌚 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌤𑌿𑌰𑌿𑌕𑍍𑌤 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌂 𑌨𑌿𑌷𑍍𑌫𑌲𑌂 𑌨𑌿𑌯𑌾𑌮𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌾𑌪𑌿 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌂 । 𑌕𑌥𑌾𑌹𑍈𑌵𑌃 । 𑌚𑌕𑍍𑌷𑍁𑌰𑌾𑌦𑍀𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌂𑌯𑍋𑌗𑌾𑌦𑌿𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌮𑌿𑌵 𑌸𑌮𑌵𑍇𑌤𑌾𑌯𑌾𑌃 । 𑌚𑌤𑍁𑌰𑍍𑌧𑌾𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑍋𑌪𑌾𑌯𑌿𑌕𑍀𑌰𑍍𑌤𑌿𑌤𑌾𑌃 । 𑌨𑌚𑍈𑌵𑌂 𑌪𑌰𑌮𑌾𑌣𑍁𑌷𑍁 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑍋𑌪𑌾𑌯𑌿𑌕𑌮𑌨𑌾𑌧𑌾𑌰𑌃 । 𑌕𑌿𑌞𑍍𑌚 𑌧𑌾𑌰𑌣𑌾𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌧𑌾𑌰𑌕𑌂 ।

𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌸𑌮𑌵𑌾𑌯𑌸𑌾𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌤𑍍𑌰𑍈𑌰𑍂𑌪𑍍𑌯 𑌸𑌾𑌧𑌨𑌾𑌯𑌾𑌵𑌶𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌾𑌤𑌿𑌕𑌸𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌹𑌾𑌵𑌰𑍂𑌪𑌂 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌚 𑌰𑍂𑌪𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 । 𑌸𑌂𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌾𑌹𑌾𑌰𑌾𑌹𑌾𑌰𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌨𑌾𑌮𑌾𑌂 𑌶𑌬𑍍𑌦𑌨𑌾𑌮𑌤𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌭𑍂𑌤𑍇 । 𑌨𑌚 𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯 । 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌹𑌾𑌵𑌸𑍍𑌯𑍈𑌕𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑌨𑍍𑌤𑌸𑍍𑌯𑌾𑌪𑌿𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑍇𑌕𑌾𑌪𑌦𑌾𑌰𑍍𑌥𑌃 । 𑌅𑌤𑌨𑍍𑌤 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌰𑍂𑌪𑌪𑍍𑌰𑌵𑍃𑌤𑍍𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌂 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌪𑌿𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌕𑍍𑌤𑌿𑌬𑍋𑌧𑌸𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌃 । 𑌅𑌹𑌾𑌵𑌕𑍍𑌤𑍇 𑌕𑌾𑌰𑌕𑌪𑍍𑌰𑌤𑍍𑌯𑍇𑌕𑌸𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨𑌸𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌨𑍍𑌯𑍇𑌷𑌾𑌂 𑌤𑌥𑌾𑌤𑍍𑌵𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑍍𑌯𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌃 । 𑌨 𑌚 𑌸𑌤𑍍𑌤𑌾𑌹𑌾𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑍍𑌯𑌾𑌹𑌾𑌵𑌕𑌸𑍍𑌯𑌾𑌨𑍍𑌤𑌪𑍍𑌰𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌸𑍍𑌯 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌯𑌿𑌯𑍋𑌗𑌤𑌾𑌕𑍍𑌷𑍇𑌪𑍍𑌯𑌹𑌿𑌵𑌾𑌰𑌇𑌤𑌿𑌵𑌾𑌚𑍍𑌯𑌂 । 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨 𑌗𑌤𑌾𑌤𑌾𑌯𑌾𑌹𑍇𑌤𑍁𑌨 𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌤𑌤𑍍𑌕𑌾𑌨𑌾𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾𑌤𑍍 । 𑌗𑌮𑌾𑌨𑌾𑌧𑍇𑌯𑌿𑌕𑌾𑌤𑍍 𑌕𑌲𑍍𑌪𑌨𑌾𑌯𑌾𑌇𑌤𑌿𑌪𑍍𑌰𑌾𑌹𑍁𑌃 । 𑌸𑌵𑌾𑌹𑌾𑌵𑌸𑍍𑌤𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌃 । 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌪𑍍𑌰𑌧𑍍𑌵𑌂𑌸𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌨𑍍𑌯𑍋𑌨𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌾𑌤𑍍𑌯𑌨𑍍𑌤𑌾𑌭𑌾𑌵𑌭𑍇𑌦𑌾𑌤𑍍 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌵𑌿𑌨𑌾𑌶𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌗𑌭𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌜𑌨𑍍𑌯𑌾𑌭𑌾𑌵𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌧𑍍𑌵𑌂𑌸𑌤𑍍𑌵𑌂 । 𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑌤𑍍𑌵𑌂

ஸமவாயகாரணத்வஞ்சாஸ்ய । தாத்ரூப்யஸம்பந்தாபாவேऽபி க்ரியாதிகார்யாணாம் தேஷு ஸமவாயாத் । ஸமவாயஸ்ஸ க்ரியாதிஸமவாயிகாரணே த்ரவ்யே ஏவ வர்ததே । அபாஶ்ரயதயா ப்ரதீயமானத்வாத் க்ரியாஶ்ரயத்வஞ்ச ப்ரத்யக்ஷஸித்தம் । உத்க்ஷேபணாதிக்ரியாணாம் த்ரவ்யாஶ்ரயத்வேன ப்ரதீதேஃ । அதஸ்ச க்ரியாஶ்ரயத்வம் ஸ்வத ஏவ ப்ரதீதேஃ । அநேகத்ரவ்யஸமவாயிநஃ ஸ்வாவயவேஷு ஸமவாயித்வம் வர்ததே । ஸ்வஸ்ய ஸ்வாவயவேஷு ஸமவாயாத் । ஏதேஷாம் விஶேஷணவிஶேஷ்யபாவஸம்பந்தஃ । ந ச க்ரியாவத்த்வஸம்பந்தஃ அதிஶயத்வம் । ந ச ஸ்வஸ்யஸ்வஸம்பந்தஸ்ய ஸமவாயஸம்பந்தேந ஸமவாயாத் । ப்ரதீதேரேவ ஸம்பந்தஸ்ய த்ரவ்யாத்மகதா । அத்ர ஸம்பந்தஸ்ய க்ரியாதிஸம்பந்தஸ்ய ச ஸமவாயாதிதி வாச்யம் । காலவிஶேஷவிஶிஷ்டஸம்பந்தஸ்ய ஸமவாயஸம்பந்தேநைவ ஸமவாயதோஷாத் । ந ச தத்ஸம்பந்தஸ்ய நியதத்வாத்ஸம்பந்தாந்தரத்வே ப்ரதீதேரேவ தத்ஸ்வரூபம் । அதிஶயேந ஸம்பந்தஸ்ய ஸமவாயாதிதி வாச்யம் । அநேகஸ்வரூபாணாம் ஸம்பந்தஸ்ய க்ரியாவத்த்வேந ஸ்வஸ்யாவஸ்தாவிஶேஷஸ்ய ப்ரதீதேஃ । கிஞ்ச ஸ்பர்ஶேன ஸமவாயஃ ஸமவாயீ ப்ராணேந க்ருஹ்யதே । ஶப்தஸ்யாவயவஃ ஶ்ரோத்ரேண க்ருஹ்யதே । ஶப்தாஶ்ரயஸ்யாவயவோ ஶ்ரோத்ரேண க்ருஹ்யதே । தேஷாம் ஸமவாயிகாரணத்வம் ஸமவாயிகாரணாநாம் ஸமவாயிஸ்வரூபஸம்பந்தஸ்யாஃ । தேஷாம் ஸ்வ ஸ்வஸ்வரூபஸமவாயஃ । அதஏவ காலவிஶேஷாத் ஸ்பர்ஶவதாம் த்ரவ்யத்வம் । காலாதேஃ ஸ்பர்ஶவதாமபி த்ரவ்யத்வம் ஸம்மதம் । அதஃ ஸ்பர்ஶவத்த்வம் । ந சைவம் ஸ்பர்ஶவத்த்வாதிதி ஸ்பர்ஶவத்த்வேநாதிஸ்பர்ஶவத்த்வாதிதி வாச்யம் । ஸமவாயஸ்ய க்ரியாஶ்ரயஸ்வரூபஸமவாயத்வாத் । அத்ராயம் விஶேஷஃ ஸமவாயஸ்ய ஸ்வரூபஸம்பந்தஃ । அந்யதா ஸமவாயாநவஸ்தாநாத் । ஸமவாயஸம்பந்தஃ க்ரியாஶ்ரயஸ்வரூபஃ । ஜாதிர்விஶிஷ்டதீஸ்வ

𑌹𑌾𑌰𑌾𑌤𑍍 । 𑌏𑌵𑌮𑌤𑍍𑌰 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑌪𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣 𑌏𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑍈𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑍍𑌯𑌧𑌿𑌕𑌰𑌣𑌵𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌥𑌿𑌤𑍇𑌃 । 𑌤𑌦𑌨𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾 𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌨𑌿𑌰𑌾𑌸𑌃 । 𑌸𑌮𑍀𑌪𑌤𑌾𑌸𑍍𑌮𑌿𑌨𑍍 𑌸𑍍𑌵𑍀𑌕𑍃𑌤𑌾𑌤𑍍 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌨𑌾𑌵𑌭𑌾𑌸𑌵𑌾𑌚𑌿𑌨𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌵𑍍𑌯𑌮𑌾𑌨𑌵𑍍𑌯𑌾𑌖𑍍𑌯𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑍀𑌯𑌕𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌤𑌦𑍍𑌯𑌾𑌸𑍍𑌥𑌾𑌨𑌂 𑌸𑌮𑍀𑌪𑌤𑌤𑍍𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌕𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌰𑍇𑌣 𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌮𑍍 । 𑌨 𑌚 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌯𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌨𑌿𑌰𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌸𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌤𑍍 । 𑌸𑌮𑌾𑌨𑌕𑌾𑌲𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌸𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌕𑍇𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 । 𑌏𑌵𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌸𑍍𑌯 𑌯𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌸𑍍𑌥𑌾 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑌾 । 𑌯𑌥𑌾 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑍇𑌣𑌾𑌨𑌨𑍍𑌤𑌾 𑌨 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌪𑍇𑌕𑍍𑌷𑍇𑌤𑌿 𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌵𑌕𑌾𑌶𑌃 । 𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌤𑍇𑌷𑍁 𑌸𑍍𑌥𑌲𑍇𑌷𑍁 । 𑌨𑌨𑍍𑌵𑍇𑌵𑌂 𑌶𑍍𑌰𑍀𑌭𑌾𑌷𑍍𑌯𑍋𑌕𑍍𑌤𑌦𑍋𑌷 𑌇𑌤𑍍𑌯𑌾𑌦𑍍𑌯𑌂 । 𑌬𑍀𑌜𑌾𑌙𑍍𑌕𑍁𑌰𑌨𑍍𑌯𑌾𑌯𑌵𑌤𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌾𑌮𑌾𑌣𑌿𑌕𑌤𑍍𑌵𑍇𑌨 𑌦𑍋𑌷𑌾𑌃 । 𑌅𑌨𑌾𑌦𑌿𑌤𑍍𑌵𑌾𑌦𑌿𑌤𑌿 𑌨𑍈𑌵 𑌦𑍋𑌷𑌃 । 𑌅𑌤𑍍𑌰 𑌵𑍇𑌦𑌾𑌨𑍍𑌤𑌿𑌨𑌃 । 𑌯𑌦𑍍𑌯𑌪𑌿 𑌚 𑌤𑌦𑍍𑌵𑌿𑌷𑌯𑌾𑌣𑌾𑌂 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌿𑌵𑍍𑌯𑌵𑌹𑌾𑌰𑌾𑌨𑌾𑌂 𑌸𑌮𑍍𑌭𑌵𑌃 । 𑌤𑌥𑌾𑌪𑌿 𑌨𑌾𑌨𑌾𑌤𑍍𑌵𑌂 𑌨 𑌸𑌿𑌧𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌤𑌥𑌾𑌹𑌿 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌾𑌯𑌤𑌿𑌰𑍇𑌕𑍇 𑌸𑌤𑍍𑌯𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌮𑌾𑌣𑌾𑌨𑌾𑌂 । 𑌸𑍍𑌵𑌰𑍂𑌪𑌤𑍍𑌵𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌰𑍋𑌧𑌾𑌦𑍍𑌵𑌿𑌕𑌲𑍍𑌪𑌾𑌸𑌹𑌤𑍍𑌵𑌾𑌤𑍍 । 𑌸 𑌏𑌵 𑌭𑍇𑌦𑌃 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌯𑌤𑍇 । 𑌧𑌰𑍍𑌮𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌸𑍍𑌯 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌾𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌸 𑌏𑌵 𑌭𑍇𑌦𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑍍𑌤𑌰𑌮𑍍 𑌉𑌪𑌪𑌦𑍍𑌯𑌤𑍇 । 𑌸𑌿𑌦𑍍𑌧𑌾𑌨𑍍𑌤𑍇𑌤𑍁 𑌸𑌂𑌸𑌰𑍍𑌗𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 𑌵𑌿𑌶𑍇𑌷𑌣𑌜𑍍𑌞𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌸 𑌚 𑌕𑌾𑌰𑌣𑌾𑌸𑌂𑌭𑌵𑌾𑌦𑍍 𑌪𑍍𑌰𑌤𑌿𑌯𑍋𑌗𑌿𑌕𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌏𑌵𑌂 𑌯𑌤𑍍𑌰 𑌕𑌾𑌰𑍍𑌯𑌤𑍍𑌰𑌯𑍇𑌽𑌪𑌿 𑌯𑌸𑍍𑌯 𑌸𑌮𑍍𑌬𑌨𑍍𑌧𑌾𑌨𑌾𑌸𑍍𑌤𑌿 । 𑌤𑌤𑍍𑌰 𑌤𑌦𑌨𑌵𑌸𑍍𑌥𑌾 । 𑌤𑌤𑍍𑌰𑌾𑌪𑌿 𑌗𑍃𑌹𑍀𑌤𑌨𑌕𑌾𑌰𑌸𑌮𑌾𑌧𑌾𑌨𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌅𑌤𑍀𑌯𑌾𑌨𑌿𑌤𑍍𑌯𑍇𑌷𑍁 𑌸𑌂𑌸𑌾𑌰𑌾𑌨𑌾𑌮𑍍 । 𑌅𑌤 𑌏𑌵 । 𑌅𑌣𑍁𑌤𑍍𑌵𑌾𑌵𑍍𑌯𑌾𑌪𑍍𑌯𑌾𑌦𑍇𑌵 𑌪𑍍𑌰𑌕𑌾𑌶𑌵𑌿𑌷𑌯𑌤𑍀𑌤𑌿 𑌪𑍍𑌰𑌤𑍀𑌤𑌃 𑌪𑍍𑌰

வ_ூாவஒெஷவஷ ாஹஹாவ: । கவாஐகாவஷாபா வஒ_ஜக
ஐதிவ்ரு தீஒெத: உதாாவஷாஜாஸ: । ஷஉா வ_ெவெ_ைநதி
வ தீஒெத:வடிகஒெவவடிஒஹஒ: । கஉாஜிகவெ_வ_கஷா
வஸ்திவ ௫யிகாணநிஒஷெயநாவிஸணவவ_ெஉஒ:வ_கா்வி
ாஉவ: வ்ரு தீயஒெத । வஒெவடிகநிஒஷெயவ_ாஒாத
யூாஷிஷிய௫த ஐதி தாஒாத ௫நிஒஷயவயூவஸாெநக வ்
வடிகஷாஸ்தி வ்ரு தீஒதஒஹூஒவிஷயககள ஷிவ௫ாதஒெஈா
வஒிஹஒவஸ௫ தாஒாத ௫நிஒஷயஷாஉவகா:ஹீகாராக । ஹஉத
ஒவவஒெடா நாஸ்திவஒெடாநாஸ்திவ தீஒதஒஹூஒவிஷயகஒெகள
ஷித௫ாதஒெராஷிஒஹஒவஸ ௫ தாஒாத ௫நிஒஷயஷாஉவகா
ஹீகாராக । ஹஉதஒவவஒெடாநாஸ்திவஒெடாநாஸ்தி வ தஒெத௫ா
ஸம்ஸஹூாஹாஒொவிஷய: । ஸவாஹாவஸம்ஸஹூதயாஹவஒஸி
த காஐவிஒெஶஷவிஶிஷ்ஹஉதஒாத । ததாஐவிஒெஶஷாத
ஒெவதிநாதிரிவ ௫ஒெதஹாவாக । ந வ ஶ௫ாஜாவஷாவ ஷாஒெணந
ாகாவஷாவஸிஹ ஒெஷ வடிநாஶவ ௫வஷாா வ ஸம்ஹஉதிவா
வ௫ம் । ாகாவஷாயாஒெஸாதாஒெகவவி வடிவிரொாயிகாஹாவாக:
ந வ ஹாவஒெகஒெநகாாஶ௫ நாவ ஷிஷாநாம் வஉணூகவஷி
ணகவாஒ ௫வஷாநாம் விரொஒெயாநயாஜ ௫த ஐதிவாவ ௫ம் । ஒெத
ஜஸ்திரத ௫ணஒஹநஜாஜூாஜஉஷிக ஶாவஸவூஶிஒெகா
ஷாஷிஹாவாநாம்ஸஹாநவஷாநவஜ ௫வாத காககஐக்ஷணவிஒெரா
யஒஶூநாக । ஹவதாவ ௫ஹாவாஹாவஸ ௫ஹாவகவஸ்காாாக ' ஈ
ந ௫யாவஷாஒெகநாஹாவஸ ௫ாவி வகாாஶ ௫ஷஹூாஒெவநகா
விஹாவவிஅராஒெயாZஹாவஸ௫ நவஸ ௫ாக । நந கவாஐகா உ
ஒெவாதாாவஒெஷவ வடிநாஶஷஹிூ கவாஐவிநாஒெஶவ_ஜா
ஸநாஶாக । வஉணூகாவஷாயாம் வஒெடா௱ஜநவ்ரு ஸம்ஃ: ।
யஷிவிணகாவஷாவடிவ ாஹஹாவ: । தஒா விணகாணாதஉ
வூம் வ ாஹஹாவாஹாவாக வடிவிஜிஷ௫ாக । ஈத ௫ஷாஹாஒெவா
வா । ஜிஒெவஷ்ஷவதி: । வ ாஹஹாவகாஒெஐ ஜ ௫ஷிவடிாத ௫ஷாஹா
வாஹாவாநஹ ௫வஹஜாக । ஜம்ஸவ ாஹஹாவாயிகாஒெணZத௫ஷா
ஹாவஸ ௫விஒெராயாக । ஈஒெதாதிஸிகாஒெவவஜம்ஸ வ்ரு ாஹஹாவாவி

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ஹாவஶேஷத்வ தத்³விருத்³யோவ்யூஹாவ: ஹாவஸ்வரூபவைஷம்ய । தத்
ஹவிஷ்ட்ரத்தி வ தத்திவிஷய: வ ராமஹாவரூபவ: । ஸ வ ஸவி
ரஶவரூபவருர்வஸ்வாவரூபவரவாஸ்வரூபவ: । ஶஸ்வஜத்வ தத்தி
விஷயோஶ்ஸ: । ஸ வ ஸ்வாத்ரவிரஶாவஸ்யாவர ஶ்ராஸ்வ
ரூபவ: । கதே ரூப்ரீராஹாவவவஹெஜத்ர்ரூவூதே । ஸ வ ஸவி
ரஶவஸ்ஸுராஸாயாரணயஶேஷஸ்வரூபவ: । ஸ வ வஷேதாநவ
டீ வடாகவடீ வ ருமதிஷ்ணவ தத்திவிஷய: । கத்வேடா
நாஸீதாநம் வஷேடாநாஸீதஷிவ தத்தி விஷயஸ்ஸமஸஹுராஹா
வ: । ஸவவாதத்வோஹாவஜத்தி வஷேரரஶவவேத । வஸிஷ்டோஸ்த
த ஸம்ஸமஹுராஹாவஷிஶேஷாத்வோஹாவ ஜதவூவவேத ।
தேஶாஸராகாமாஸராவ ருத்தவாயாவஸ்வதேஶாஸராகாமாஸேர
ஜஹாவஸ்ஸமஹுராஹாவ: । ஸவயத்தித்தேஶ காமஸ்வரூபவோஸவ
டாஹாவஷி: । கருகஸ்தேஶகருகஸ்காமாஸாவேயி வத்தியோமி
கஸ்ஸமஹுராஹாவ: கத்வோஹாவ: ஸவமமநகஸாஶேஶஶவிஷா
ணாஷ்வூஹாவ: । ஸவகருகஸ்தேஶகருகஸ்காமஸ்வரூபவ: । வவம்
கவிகவ விஸவூரவி வ தியோமிக: கவிஷயிகரண விஶேஷ
ஷேகாமத்வேயவூஸம்வேஶஸ்ஸாவூத்வோஹாவ: । யதா நி
தேவூஷ ஸாவஸாராஹாவ: । ரூஶரூஷஹாவ: । ஸத
தத்ஷயிகரணவிஶேஷஸ்வரூபவ: । தயாஹ ஸவேஹுராவூஹ
வோ ஹாவஸ்வரூபவோஜாதிரிதத்தி । நந ஜநநாநாஸீத
த்வூத்தீஷ ரூஶாஹாவ: வ தீயத ஜத்வேஷஷவூதே । நவாத்
வேஷஸாமாந த்திஷேஷ: கிரியதே । வ தவூகூஷாஷிவிவேஹுஷா
ஸவூஷிதி ஶ்ரு தவூஷிவோராயாக । கிஞ்ச ஷத்யஹுராவவாஷந ரூ
யேந விஷிதவூ திரிதவிஷய ஷாமவேஶநவூஷேநவா விஶே
ஷவிஷயஜவிதவூஷ ஷூஷிதவூ । தயாயயஸவூரத்ஶாஸ்ரீரம், ஈஶ:
வ விஷஶாஸா । வேயம்ரூதம், வேஷஸவூரம், ஸநஷேஷா,
வோஷேஶவூஶா ஜதவூஷிஷி ஶ்ரு திஷி: ஸவஷுஸவூவஸ்யஜாதஸவூ
வேஷாதஹுஷிககவ வேஷகாஹுகவிஷாநாக தகவூதவூ நீ
கவேஷாதகவேஷகாஹுகாஷிதிஹுவிஷவூதஷஜதிஶோவவூ
தவூஷாஹாவ: । ஸவதேஶவிஶேஷஸ்வரூபவ: । ஜமதிகாமத்வே

[illegible]

ஸம்ப்ராகிலாயிக்ஷுப்ரஸங்காகாராப்ராஹித்யாலே ஹி ஹித்த காரண
ஜிதி ந்யாயாத்ஆக்ஷேபாநுத்பத்தி ஸர்வஹாராநுமாநாத் ।
அத: ஸப்ரமேயாகாரஸ்ய ஸர்வஸ்ஸாகாரணீய இதி ஸம்பூம் ரமணீ
யம் । இத்யேவம் ஸர்வமேதத் ॥

இதி ஶ்ரீ ஆகோபாலதேசீய ஷஷ்டிஸம்வத்ஸராநந்த பட்டாஹிதாக்ஷி
ஸர்வதந்த்ரஸ்வதந்த்ராசார்யஸ்ய ஶ்ரீவத்ஸகோத்ர ஶ்ரீரங்க
நாதபதாம்புஜ தேவதேஶிக கடாக்ஷலப்த ஸத்தாகேந
தேவநந்திவாஸ்தவ்ய விஶ்வஸ்தஸூநுநா ஸுந்தரராஜ
ஶ்ரீ க்ருஷ்ணார்யஸ்ய ஸூநுநா அழகர்
ராமாநுஜேந ஸம்ஸ்க்ருதவிதுஷா ஸுந்தரராஜ
ஶ்ரீநிவாஸராகவாசார்யேண விரசிதோ
ராமாநுஜஸித்தாந்தஸங்க்ரஹ: ॥
ஸம்பூர்ண: ॥